重刊道藏輯要

雲笈七籤

宋張君房輯

道德部

總敘道德

老君指歸曰太上之象莫高乎道德其次莫大乎神明其次莫大乎太和其次莫崇乎天地其次莫著乎陰陽其次莫明乎大聖夫道德所以可道而不可原也神明所以可存而不可伸也太和所以可體而不可化也天地所以可行而不可宣也陰陽所以可用而不可傳也大聖所以可觀而不可言也故度之所度者知而數之所數者少知之所知者淺而爲之所爲者薄至

眾之眾不可數而至大之大不可度微妙窮理非知之所能測大成之至非爲之所能得天地之間禍亂患咎非事之所能克也故不道之道不德之德政之元也不名之名已功而功化之根也是故王者有爲而天下有欲去醕而離厚清化而爲濁開人耳目示以聲色養以五味說以功德教以仁義導以禮節民如寢覺出於冥室登邱陵而盼八方覽參辰而見日月故化可言而德可列功可陳而名可別是以知放流而邪僞作道德壅蔽神明隔絕百殘萌生太和消竭天下偟偟迷惑馳騁是非之境失其自然之節情變至化糅於萬物悴憔黧黑憂患滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷暴虐是以君臣相顧而營營

父子相念而戀戀兄弟相憂而悽悽民人恐懼而慺身慺身相
結死不旋踵爲患禍也父子戀戀兄弟悽悽昏定晨省出辭入
面爲天傷也臣見其君五色無主疾趨力拜翕肩促肘稽首膝
行以嚴其上者爲不相親也故可道之道道德彰而非自然也
可名之名功名顯而非素眞也

老君指歸略例曰夫物之所以生功之所以成必生乎無形
由乎無名無形無名者萬物之宗也不溫不涼不宮不商聽之
不可得而聞視之不可得而彰體之不可得而知味之不可得
而嘗故其爲物也則混成爲象也則無形爲音也則希聲爲味
也則無呈故能爲品物之宗主包通天地靡使不經也若溫也
則不能涼矣宮也則不能商矣形必有所分聲必有所屬故象
而形者非大象也音而聲者非大音也然則四象不形則大象
無以暢五音不聲則大音無以至四象形而物無所主焉則大
象暢矣五音聲而心無所適焉則大音至矣故執大象則天下
往用大音則風俗移無形暢天下雖往往而不能釋也希聲至
風俗雖移移而不能辯也是故天生五物無物爲用聖行五教
不言爲化是以道可道非常道名可名非常名也五物之母不
炎不寒不柔不剛五教之母不皦不昧不恩不傷雖古今不同
時移俗易此不變也所謂自古及今其名不去者也天不以此
則物不生治不以此則功不成故古今通終始同執古可以御

今證今可以知古始此所謂常者也無皦昧之狀溫涼之象故知常曰明也物生功成莫不由乎此故以閱衆甫也夫奔電之疾猶不足以一時周御風之行猶不足以一息期善速在不疾善至在不行故可道之盛未足以官天地有形之極未足以府萬物是故歎之者不能盡乎斯美詠之者不能暢乎斯宏名之不能當稱之不能既名必有所分稱必有所由有分則有不兼有由則有不盡不兼則大殊其眞不盡則不可以名此可演而明也夫道也者取乎萬物之所由也元也者取乎幽冥之所出也深也者取乎探賾而不可究也大也者取乎彌綸而不可極也遠也者取乎緬邈而不可及也幽也者取乎幽微而不可覩

也然則道元深大妙遠之言各有其義未盡其極者也然彌綸無極不可名細微妙無形不可名大是以經云字之曰道謂之曰元而不名也然則言之者失其常名之者離其眞爲之則窒其性執之則失其原矣是以聖人不以言爲主則不違其常不以名爲常則不離其眞不以爲爲事則不敗其性不以執爲制則不失其原矣然則老君之文欲辯而詰者則失其旨也欲名而責者則違其義也故其大歸也論太始之原以明自然之性演幽冥之極以定惑罔之迷因而不爲損而不施崇本以息末守母以存子賤夫巧術爲在未有無責於人必求諸己此其大要也而法者尙乎齊同而形以檢之名者尙乎定眞而言以正

之僞者尙乎全愛而譽以進之墨者尙乎儉嗇而智以立之雜者尙乎衆美而總以行之夫形以檢物巧僞必生名以定物理恕必失譽以進物爭尙必起矯以立物乖違必作雜以行物穢亂必興斯皆用其子而棄其母物失所載未足守也然致同塗而異致合旨而趨乖而學者慼其所致迷其所趨觀其齊同則謂之法覩其定眞則謂之名察其純愛則謂之儒鑒其儉嗇則謂之墨見其不係則謂之雜隨其所鑒而正名焉順其所好而執意焉故使有紛紜憒錯之論殊趨辯析之爭盍由斯矣又其爲文也舉終以證始本始以盡終開而弗達導而弗牽尋而後旣其義推而後盡其理善法事始以首其論明夫會歸以終其

文故使同趨而感發于事者莫不美其興言之始因而演焉異旨而獨構者莫不說其會歸之徵以爲證焉夫塗雖殊必同其歸慮雖百必均其致而舉夫歸致以明至理故使觸類而思者莫不欣其思之所應以爲得其義焉凡物之所以存乃反其形功之所以尅乃反其名夫存者不以存爲存以其不忘亡也安者不以安爲安以其不忘危也故保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安善力舉秋毫善聽聞雷霆此道之與形反也安者實安而曰非安之所安存者實存而曰非存之所存侯王實尊而曰非尊之所尊皆理之大者也名號生乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生稱謂不虛出故名號則大失其旨稱

謂則未盡其極是以謂元則元之又元稱道則域中有四大也

韓非子主道篇曰道者萬物之始物從道生故曰始是非之紀也是非因道彰故曰紀是以明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待令令名自命也令事自定也虛則知實之情靜則知動者正有言者自爲名有事者自爲形形名參同君乃無事焉故曰君無見其欲臣將自雕琢臣因欲雕琢以稱之君無見其意臣將自表異君見其志臣用其意以稱之故曰去好去惡臣乃見素去賢去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強羣臣守職百官有常因能而使之是謂習常故曰寂乎其無位而處寥乎莫得其所名明君無爲於上羣臣悚懼於下明君之道使智者盡其慮而君因以斷事故君不窮於智賢者勅其材君因而任之故君不窮於能有功則君有其賢有過則臣任其罪故君不窮於名是故不賢而爲賢者師不智而爲智者正臣有其勞君有其成功此之謂賢主之經也

淮南鴻烈曰夫道者覆天載地廓四方拆八極高不可際深不可測包裹天地稟授無形原流泉浡冲而徐盈混混汩汩濁而徐清故植之而塞乎天地橫之而彌於四海施之無窮而無所朝夕舒之幎於六合卷之不盈於一握約而能長幽而能明弱

而能強柔而能剛橫四維而含陰陽紘宇宙而章三光甚淖而
滒甚纖而微山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛日月以
之明星辰以之行麟以之遊鳳以之翔太古二皇得道之柄立
於中央神與化遊以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水
流而不止與萬物終始風興雲蒸事無不應雷聲雨降並應無
窮鬼出電入龍興鸞集鈞旋轂轉周而復帀已雕已琢還反於
樸無爲爲之而合於道無爲言之而通乎德恬愉無矜而得於
和有萬不同而便於性神託於秋毫之末而大與宇宙之總其
德優天地而合陰陽節四時而調五行煦俞覆育萬物羣生潤
於草木浸於金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觡生也獸
胎不殰鳥卵不殈父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦
人不孀虹蜺不出賊星不行含德之所致夫太上之道生萬物
而不有成化象而弗宰跂行喙息蠉飛蝡動待而後生莫之知
德待之後死莫之能怨得以利者不能譽用而敗者不能非收
聚蓄積而不加富布施稟授而不益貧周旋而不可究纖微而
不可勤累之而不高墮之而不卑益之而不衆損之而不寡斲
之而不薄殺之而不殘鑿之而不深塡之而不淺惚兮怳兮不
可爲象兮怳兮惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮
不虛洞兮與剛柔卷舒兮與陰陽俛仰兮葛仙公五千文經序
曰老君體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始

不可稱載窮乎無窮極乎無極也與大道而輪化爲天地而立根布氣於十方抱道德之至純浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂乎爲神明之宗三光持以朗照天地稟之得生乾坤運以吐精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方諸天普宏大道開闢已前復下爲國師代代不休人莫能知之匠成萬物而不言我爲元之德也故衆聖所共宗道尊德貴夫莫之爵而常自然惟老氏乎周時復託神李母剖左腋而生生卽浩然號曰老子老子之號因元而出在天地之先無衰老之期故曰老子世人謂老子當始於周代老子之號始於無數之劫窈窈冥冥眇邈久遠矣周室世衰大道

不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願爲我著書於是作道德二篇五千文上下經焉老君戒文云老君生元洪聖堂爾時未有天地日月手無所攀足無所躡懸身而處不墮不落身著三光之衣照於虛芒如今日月之光也

混元皇帝聖紀序曰原夫大道元寂理極無爲上德沖虛義該衆妙是以精凝眞一非假物以稱生形結九空不待有而成體含神太混毓粹幽原怳惚帝先希微至極故能眞融金闕教逸不言惠渙玉京慈光有物二儀持以覆載萬品賴以滋榮神冠陰陽功成造化先天地而獨立後塵劫而無昧

唐開元皇帝道德經序曰昔在元聖强著元言權輿眞宗啟迪

來裔遺文誠在精義頗乖撮其指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句自河公而或略其餘精微固不足數則我元元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文猥承有後之慶恐失無爲之理每因清宴輒叩元關隨所意得遂爲箋註豈成一家之說但備遺鈌之文今兹絶筆是詢於衆公卿臣庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如訣臣自聖幸非此流懸市相矜亦云小道旣其不諱咸可直言勿爲來者所嗤以重朕之不德唐異鈎元綱論道篇曰道者何也虛無之系造化之根神明之本天地之元其大無外其微無內浩曠無端杳冥無際至幽靡察而大明垂光至靜無心而品

物有方混漠無形寂寥無聲萬象以之生五行以之成生者無極成者有虧生生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所禀陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師幽明動植咸暢其宜澤流無窮羣生不知謝其功惠加無極百姓不知賴其力此之謂德也然則通而生之之謂道道固無名焉畜而成之之謂德德固無稱焉嘗試論之天地人物仙靈鬼神非道無以生非德無以成生者不知其始成者不見其終探奥索隱孰窺其宗入有之末出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之常天地之綱也又曰道德者天地之祖天地者萬物之父帝王者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古澆淳

之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無興衰人倫有否泰古今無變易性情有推遷故運將泰乎則至陽眞精降而爲主賢良輔而奸邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而爲主奸邪弼而賢良隱矣天地之道陰陽有數故理亂之殊也所以古澹而今澆者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之含純粹也漸有所辨則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則季世之競浮僞也變化之理世俗之宜故有澆淳之異也覈其所以原其所由子以習教而性移人以隨時而樸散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子在於義方理人在於道德義方失則師友不可訓也道德喪則禮樂不能理也雖

加以刑罰益以鞭楚難制於奸人賊子矣是以示童兒以無誑則保於忠信化時俗以純素則安於天和故非執道德以化人者未聞其至理也唐陸希聲道德經傳序曰大道隱世教衰天下方大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底於治而扶衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闡三代之文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復性性情之極聖人所不能異文質之變萬世所不能一也易曰顯諸仁以文爲教之謂也文之爲教其事彰故坦然明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質爲教之謂也質之爲教其理微故深不可識深

不可識則妄作者衆矣夫惟老氏之術道以爲體名以爲用無爲無不爲而格於皇極者也楊朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物莊周述老氏之用失於太過故務欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪人也而世因謂老氏之指其歸不合於仲尼故訾其名則曰槌提仁義絕滅禮學病其道則曰獨任清虛不可以爲治於戲世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載道德不行於當世良有以也且老氏本原天地之始歷陳古今之變先明道德次說仁義下陳禮學之失刑政之煩言其馴致而然耳其秉要執本在乎性情之極故其道始於身心

形於家國終於天下如此其備也而惑者尚多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏亦先天地本陰陽推性命之極原道德之奧此與伏羲同其原也文王觀大易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏亦察大易七八之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏亦擬議伏羲彌綸黃帝冒天下以道德之化此與孔子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研至變之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼以爲聖人與道合體老氏未能體道故阮籍謂之上賢亞聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏經世

之跡未足充其所言耳斯不然也於戲聖人之在世也有有跡
有無跡故道之不行也或危身歷聘以天下為其憂或藏名飛
遯示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道之門非徒相
反而已然則仲尼之所以出老氏之所以處老氏之所以默仲
尼之所以語蓋屈伸隱顯之極也二子安能識之哉司馬遷統
序衆家以道德為首可謂知本末矣班固作古今人表乃詘老
氏於第三品雖其名可詘而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄
於當代久矣斯數子者之由也且仲尼親見老氏歎其道曰猶
龍乎從之問禮誠無間然著在記傳後世不能探其意是以異
端之說紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其致噫斯傳
之不作則老氏之旨或幾乎息矣今故極其致顯其微使昭昭
然與羣聖人意相合有能體其道用其名執古以御今致理如
反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之為之少得其道唯漢
文耳其他皮傳詭說皆不足取

混元混洞開闢劫運部

混元

混元者記事於混沌之前元氣之始也元氣未形寂寥何有至精感激而真一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖典冊未窮秘妙之基而元經可見古今之言天者一十八家爰考否臧互有得失者蓋混天儀之述有其言而亡其法矣至如蒙莊逍遙之篇王仲任論衡之說山海經考其里舍列禦寇書其清濁漢武王黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學昕天安天之旨晃崇姚信之流義趣不同師資各異所以虞喜虞聳劉焯葛洪朱有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作廬江勾股之術釋氏俱舍之譚或託寓詞或申浮說若夫定兩規之分次明二道之運行經緯不差上下無爽者惟渾天法耳葛稚川言渾天之狀如雞子卵中之黃地乘天而中居天乘氣而外運三百六十五度四分度之一半出地上半繞地下二十八舍半隱半見此乃符上清之奧旨契元象之明驗矣

道藏輯要

空洞

道君曰元氣於眇莽之內幽冥之外生乎空洞空洞之內生乎太無太無變而三氣明焉三氣混沌生乎太虛而立洞洞因洞而立無因無而生有因有而立空空無之化虛生自然上氣曰始

中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故一生二二生三三者化生以至九玄從九反一乃入道眞氣清成天滓凝成地中氣爲和以成於人三氣分判萬化稟生日月列照五宿煥明上三天生于三氣之清處于無上之上極乎無極也

混沌

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟涬濛鴻如雞子狀名曰混沌元黃無光無象無音無聲無宗無祖幽幽冥冥其中有精其精甚眞彌綸無外湛湛空虛於幽原之中而生一氣焉化生之後九十九萬億九十九萬歲乃化生三氣各相去九十九

萬億九十九萬歲共生無上也自無上生後九十九萬億九十九萬歲乃生中二氣也中三氣也中二氣中三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共成元老也自元老生後九十九萬億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共成太上也靈寶經曰一氣分爲玄元始三氣而理三寶三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢元通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受成生天地萬

化自非三氣所育九氣所導莫能生也三氣為天地之尊九氣為萬物之根故三合成德天地之極也

混洞

太眞科云混洞之前道氣未顯於恍莽之中有無形象天尊謂無象可察也後經一劫乃有無名天尊謂有質可覩不可名也又經一劫乃生元始天尊謂有名有質為萬物之初始也極道之宗元挺生乎自然壽無億之數不始不終永存綿綿消則為氣息則為人不無不有非色非空居上境為萬天之元居中境為萬化之根居下境為萬帝之尊無名可宗強名曰道

劫運

上清三天正法經云天圓十二綱地方十二紀天綱運關三百六十輪為一周地紀推機三百三十輪為一度天運三千六百周為陽勃地轉三千三百度為陰蝕天氣極於太陰地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣反乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地通於九泉水母決於五河大鳥屯於龍門五帝受會於元都當此之時凶穢滅種善民存焉天運九千九百周為陽蝕地轉九千三百度為陰勃陽蝕則氣窮於太陰陰勃則氣極於太陽故陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕勃則天地改易天地改易謂之大劫大劫交則天地翻覆河海湧決人淪山沒金玉化消六合冥一白

尸飄於無涯孤爽悲於洪波大鳥掃穢於靈嶽水母受事於九河五龍吐氣於九元天馬元轡以徒魔赤鎖伏精於辰門歲星滅王於金羅日月昏翳於三豪之館五氣停暈於九嶺之巔龍王鼓華於東井之上河侯受對於九海之下聖君顯駕於明霞之館五帝科簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高上三天所不能禳自無青籙白簡所不能脫也又云天關在天西北之角與斗星相御北斗九星則天關之綱柄玉晨之華蓋梵行九天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗綱運關經一候之門晝夜三十六日則經三十六候都

竟則是九天一輪三百六十輪爲九天一周九天一周則六天之氣皆還上三天三天改運促會以催其度三千六百周則爲小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善好清治六合甯一九千九百周爲大劫大劫終則九天數盡六天運窮運窮則氣激於三五羣妖凶橫因時而行放毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之口吐翕靈機上通天源之淘注傍吞九洞之淵澳以十二時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴東北張西南翕東南張則溢翕則虧周於四會天源下流通波是爲一轉三百三十轉爲一度一度則水母

促會於龍王河侯受封於三天三千三百度謂之陰否陰否則蝕陰蝕則水涌河決山淪地沒九千三百度爲大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水母鼓於龍門山海冥一六合坦然此陰運之充地氣之激也又云赤精開皇元年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上館受符於元始天王開金陽玉匱元和玉女口命出皇民錄譜自開皇已前三象明曜以來至於開皇經累億之劫天地成敗非可稱載九天丈人於開皇時算定元元校推劫運白簡青籙得道人名記皇民譜錄數極唐堯是爲小劫一交其中損益有二十四萬人應爲得者自承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會人名應

定在此之際陽九百六二氣離合吉凶交會得過者特爲免哉然甲申之後其中壬辰之初數有九周至庚子之年吉凶候見其道審明當有赤星見於東方白彗干於月門祆子續黨于蟲口亂羣塡尸於越川人啖其種萬里絕烟强臣稱霸弱主蒙塵其後當有五靈昺瑞義合本根龍精之後續族之君平滅四虜應符者隆龍虎之世三六乃清民無橫命祚無危患自承唐之後四十六丁亥是三劫之周又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則是大劫之周天翻地覆金玉化消人淪山沒六合冥一天地之改運非眞所如何惟高上三天白簡青籙得晏鴻翮而騰翔飛景霄而盼目耳此元和玉女口命金陽玉匱論天地之

成敗吉凶之兆也

上清八景飛經云大劫之周三道虧盈二氣合離理物有期承唐之世陽九放災剪除兇悖搜採上眞也

老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與平地無別芥子城令滿中芥子則時運周劫也轉一階也靈寶齋戒威儀經訣下云石如崑山芥子滿四十里中天人羅衣百年一度拂盡此石取芥子一枚譬如一劫之終若是之久誰當悟斯者也

又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽九大百六也小

陽九小百六也三千三百年爲小陽九小百六也九千九百年爲大陽九大百六也夫天尼謂之陽九也地虧謂之百六也至金天氏之後甲申之歲是其天地運度否泰所終陽九百六會至時道德方明兇醜頓肆聖君受任於壬辰之年也

太上老君開天經

蓋聞未有天地之間太清之外不可稱計虛無之裏寂寞無表無天無地無陰無陽無日無月無晶無光無東無西無青無黃無南無北無柔無剛無覆無載無壞無藏無賢無聖無忠無良無去無來無生無亡無前無後無圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然空元窮之難極無邊無高無下無等無偏

無左無右高下自然惟吾老君猶處空元寂寥之外元虛之中視之不見聽之不聞若言有不見其形若言無萬物從之而生八表之外漸漸始分下成微妙以爲世界而有洪元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未判元虛寂寥之裏洪元一治至于萬劫洪元既判而有混元混元一治萬劫至于百成百成亦八十一萬年而有太初太初之時老君從虛空而下爲太初之師口吐開天經一部四十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方一百里以教太初太初始分別天地清濁剖判溟涬鴻濛置立形象安竪南北制正東西開闇顯明光格四維上下內外表裏長短粗細雌雄白黑大小尊卑常如夜行太初得此老君開天之經清濁已分清氣上昇爲天濁氣下沉爲地三綱既分從

此始有天地猶未有日月天欲化物無方可變便乃置生日月在其中下照闇冥太初時雖有日月未有人民漸始初生上取天精下取地精中間和合以成一神名曰人也天地既空三分始有生生之類無形之象各受一氣而生或有樸氣而生者山石是也動氣而生者飛走是也精氣而生者人是也萬物之中人最爲貴太初一治至於萬劫人民之初故曰太初是時唯有天地日月人民都未有識名太初既沒而有太始太始之時老君下爲師口吐太始經一部教其太始置立天下九十一劫九十一劫者至于百成百成者亦八十一萬年太始者萬物之始

也故曰太始流轉成練素象於中而見氣實自變得成陰陽太始既沒而有太素太素之時老君下降爲師教示太素以法天下八十一劫至於百成亦八十一萬年太素者萬物之素故曰太素太初已下太素已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長生死不知葬埋棄尸於遠野名曰上古太素既沒而有混沌混沌之時始有山川老君下爲師教示混沌以治天下七十二劫混沌流行成其山川五嶽四瀆高下尊卑乃其始起也混沌以來始有識名混沌號生二子大者胡臣小者胡靈胡臣死爲山嶽神胡靈死爲水神因即名爲五嶽四瀆山川高下混沌既沒而有九宮九宮之時老君下爲師口吐乾坤經一部結其九

宮識名天地清氣爲天濁氣爲地從九宮以來天是陽地是陰陽者剛强遠視難覩在天成象日月星辰是也在地成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五藏是也分別名之有異總而名之是一也取三剛名也九宮沒後而有元皇元皇之時老君下爲師口吐元皇經一部教元皇治於天下始有皇化通流後代以漸成之元皇之後次有太上皇太上皇之時老君下爲師教示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊盧尊盧之後而有句婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太連太連已前混沌以來名曰中古爾時天生五氣地生五味人民食之乃得延年太連之後而有伏羲生於

一源之始繼天而生調習陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載書文不達唯有老君從天虛空無億河沙在太清之外不可稱計大道既分天地以來開置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲之時老君下爲師號曰無化子一名鬱華子教示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲伏羲已前未有姓字直有其名爾時人民樸直未有五穀伏羲方教以張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無別不相嫉妬冬則穴處夏則巢居伏羲沒後而有女媧女媧沒後而有神農神農之時老君下爲師號曰大成子作大微經教神農嘗百草得五穀與人民播植遂食之以代禽獸之命也神農沒後

而有燧人燧人時老君下爲師教示燧人鑽木出火續日之光變生爲熟以除腥臊燧人沒後而有祝融祝融之時老君下爲師號廣壽子教修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩通精經次有高原高陽高辛三世次有蒼頡仲說教書學文三皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時老君下爲師號曰力牧子消息陰陽作道戒經道康經黃帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黃帝之後次有少昊少昊之時老君下爲師號曰隨應子作元藏經爾時昇平嘉禾生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時老君下爲師號曰元陽子作微言經顓頊沒後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯帝堯之時老

君下爲師號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時老君下爲師號曰尹壽子作太清經帝舜之後而有夏禹夏禹之時老君下爲師號曰直寧子作德誡經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時老君下爲師號曰郭叔子作赤精經老君曰祕化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下爲師三皇已前爲神化之本吾後化三皇五帝爲師并及三皇皆勸令修善天一地二八三時四音五律六星七風八州九合有四十五子午卯酉中央各有九算戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足中有五龜體成八卦水流歸末分八至丑葉落歸本分六六至亥金剛本强分二至未土王四季分四至巳坎怨獨

走離明數四艮八高摻三從坤位乾當坻坤與一相逐巽吁天門從乾貸一壬震雷動澤從兌所滅辰午酉亥自刑之卦各內其八卦以成餘有九算成易字老君郎演行期術曰行期之法自有術先舉坎就坤二西南王母東青龍習氣發裔地戶間巽上四期入中宮算出中宮昇于乾西之大澤華山巔東北之上寅艮間南之炎火離霍山皤然變化北入元

道教本始部

道教序

上古無教教自三皇五帝以來有矣教者告也有言有理有義有授有傳言則宣教則告因言而悟教明理理明則忘言既有能教所教必在能師所師是有自然之教神明之教此二教無師資也神明之教義說則有據理則無正眞之教三皇五帝返俗之教訓世之教宜分權實且斯五教啟乎一眞自然教者元氣之前淳樸未散杳冥寂爾顥曠空洞無師說法無資受傳無終無始無義無言元氣得之而變化神明得之而造作天地得之而覆載日月得之而臨照上古之君得之而無爲無爲教之

化也神明之教者樸散爲神明夫器莫大於天地權莫大於神明混元氣而周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁而爲地溥靈通而化世界蒸和氣而成人倫陰陽莫測其端倪鬼神不知其情狀眞正之教者無上虛皇爲師元始天尊傳授洎乎元粹祕於九天正化敷於代聖天上則天尊演化於三清衆天大宏眞乘開導仙階人間則伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛書四聖稟其神靈五老見於河渚故有三墳五典常道之教也返俗之教者玄元大聖皇帝以理國理家靈文眞訣大布人間金簡玉章廣宏天上欲令天上天下還淳返樸契皇風也訓世之教者夫子傷道德衰喪闡仁義之道化乎時俗將

禮智而救亂則澆厚之風遠矣噫立教者聖人救世愍物之心也悟教則同聖人心同聖人心則權實雙忘內外俱泯方契不言之理意象固無存焉

道教所起

尋道家經誥起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空雲篆太眞按筆玉妃拂筵黃金爲書白玉爲簡祕於諸天之上藏於七寶元臺有道卽見無道卽隱蓋是自然天書非關蒼頡所作今傳靈寶經者則是天眞皇人於峩嵋山授於軒轅黃帝又天眞皇人授帝嚳於牧德之臺夏禹感降於鍾山闔閭竊窺於句曲其後有葛孝

先之類鄭思遠之徒師資相承蟬聯不絕其老君道德經乃是大乘部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學多浮淺唯誦道德不識眞經卽謂道教起自莊周始乎柱下眷言弱喪深所哀哉蠡酌管窺一至於此何者尋老君生於殷末長自周初託神元妙玉女處胎八十一載逍遙李樹之下剖左腋而生生卽皓然號曰老子指樹爲氏因姓李焉其相也美眉黃色日月角懸蹈五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周西度青牛薄輦紫氣浮關遂付道德眞經於關令尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊實殊老君豈唯年代差異亦有位號不同若爲名三界一者欲

界有六天卽從度人經太皇黃曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人在世生不犯身業殺盜邪淫之罪來生卽登此天之中無六欲染著故生此天二者色界有十八天卽以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪嗔之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕天此四天名種民天卽三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上卽是大羅天元始天尊居其中施化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分爲三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才旣滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君太洞之跡別出爲化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境卽清微天也其氣始青靈寶君治在上清境卽禹餘天也其氣元黃神寶君治在太清境卽大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號

雖殊本同一也此三君各爲教主卽是三洞之尊神也其三洞者謂洞眞洞元洞神是也天寶君說十二部經爲洞眞教主靈寶君說十二部經爲洞元教主神寶君說十二部經爲洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞眞爲大乘第二洞元爲中乘第三洞神爲小乘從三洞總成七部者洞眞洞元洞神太玄太平太清爲輔經太玄輔洞眞太平輔洞元太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部元教又從七部沉開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十傳記第十一讚誦第十二表奏右三洞

各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也始氣青在清微天元氣黃在禹餘天玄氣白在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故道德經云道生一一生二二生三三生萬物自元都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三界內者欲界色界無色界從下六天爲欲界次十八天爲色界次四天爲無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黃金爲地白玉爲階珠玉珍寶自然而有雖復歡樂並不免生死其次三界上四天名爲種民天亦名聖弟子天亦名四梵天此天人斷生死三災之所不能及其次卽

至三境境別有左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九眞玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四元仙五天仙六眞仙七神仙八靈仙九至仙眞聖二境其號次第亦以上高太玄天眞神靈至而爲次第最上一天名曰大羅在元都玉京之上紫微金闕七寶騫樹麒麟獅子化生其中三世天尊治在其內三界二十八天其次四天其次三境最上大羅合三十六天總是三尊所統故經云三界之上眇眇大羅上無色根雲層峩峩唯有元始浩劫之家三代天尊者過去元始天尊見在太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上郎

是元始天尊弟子從上皇半劫以來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一日自然二曰無極三曰大道四曰至眞五曰太上六曰道君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰陛下

左乙混洞東蒙錄

東海青華小童曰余忝植昔因曠劫貽果曩辰恭承太上嘉命試守青華之宮紫雲葢上日月映旁衆仙玉女妙行眞人侍衞左右安樂自然命登不死位毗上君統攝學生之人奉迎太平後聖宮內東殿金房玉格有寶經三百卷玉訣九千篇無數文誥彌劫不窮妙理要方備在此內此內之要左乙爲端遷職所賞常用欣歡覥濟一切同歸道源羣生垢滯諒難拯度太上大

慈勅余嚴密隨運接引導誘勿休念茲在心不敢暫替旣正玄學仙簿錄領受爲眞之人誓志宣通開奬成美天寶禁重不得輕傳傳之必是其人先啟告太上須有瑞應乃得施行三百寶軸左乙在前思以廣救未遇其人學者雖多會眞者少出之懼招泄寶之災閉之慮延絕道之咎積感淹時齋思累歲上相青童君共尋寶經題目左乙東蒙之錄又名三天不死之章又名智慧長生妙訣又名上聖接生寶篇又名源洞續善玉歷又名雌一混洞眞文中三品總名簿錄檢其上品名不死之錄又名紫字青文又名青錄紫章又名紫書錄文又名玉簡青符次有中品名長生之籙又名黃籙白簡又名玉牒金篇又名玉書金字又名金文玉符次有下品名死籍之錄一名丹章元牒一名黑簡朱文一名赤目石記一名勒退幽符知下品錄名得進入中品知中品錄名卽昇上品知識名題尙能進品況乃解了修行者乎

靈寶略紀

述曰經法元起量世所謂與虛空齊量信不可計劫劫出化非所思議過去有劫名曰龍漢爰生聖人號曰梵氣天尊出世以靈寶教化度人無量其法光顯大千之界龍漢一運經九萬九千九百九十九劫氣運終極天淪地崩四海冥合乾坤破壞無復光明經一億劫天地乃開劫名赤明有大聖出世號曰元始

天尊以靈寶教化其法興顯具如上說赤明經二劫天地又壞
無復光明具更五劫天地乃開太上大道君以開皇元年託胎
於西方綠那玉國寄孕於洪氏之胞凝神瓊胎之府三千七百
年降誕於其國鬱察山羅浮之嶽丹元之阿側名曰器度字上
開元及其長乃啟悟道眞期心高道坐於枯桑之下精思百日
而元始天尊下降授道君靈寶大乘之法十部妙經元始時仍
住其國長樂舍中齋爲時俗人天開暢大法是時得道之人塵
沙非譬元始乃與道君遊履十方宣布法緣既畢然後以法委
付道君則賜道君太上之號道君卽爲廣宣經籙傳乎萬世爾
時十方大法布滿唯宛利城境法音未周而此土衆生與法有

緣在昔帝嚳時太上遣三天眞皇齎靈寶五篇眞文以授帝嚳
奉受供養彌其年稔法籙傳乎世帝嚳將仙乃封之於鍾山鍾
山在西北弱水之外山高萬五千里至夏禹登位乃登名山巡
狩度弱水登鍾山遂得帝嚳所封靈寶眞文於是奉持出世依
法修行禹唯自修而已不傳於世故禹得大神仙力能鑿龍門
通四瀆功畢川途治導天下又安乃託尸見死其實非死也故
智者美其迹眞人知其靈禹未仙之前乃復封之鎭乎北嶽及
包山洞庭之室距吳王闔閭時王出遊包山見一人在中問曰
汝是何人答曰我姓山名隱居闔閭曰子在山必有異見誓試
爲吾取之隱居諾乃入洞庭訪遊乎地天一千五百里乃至焉

見一石城不敢輒入乃於外齋戒三日然後入見其石城門開於室內玉几上有素書一卷文字非常卽便拜而奉出呈闔閭闔閭卽召羣臣共觀之但其文篆書不可識乃令人齎之問孔子使者忽然謫誑曰吳王閒居殿堂忽有赤烏啣書來落殿前王不解其意故令請問孔子愀然不答良久乃言曰邱聞童謠云吳王出遊觀震湖龍威丈人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊禹書天帝大文不可舒此文當傳百六初若強取出喪國廬若是此書者邱能知之赤烏所銜則邱未聞使者乃叩首謝曰實如所言於是孔子曰此是靈寶五符眞文昔夏禹得之於鍾山然後封之於洞庭之室使者反白闔閭乃尊事之然其侈性慢易不能遵奉道科而眞文乃飛上天不知所在後其子

夫差嗣位乃登勞山復得之奉崇供養自爾相承世世錄傳至三國時吳主孫權赤烏之年有瑯琊葛元字孝先孝先乃葛尙書之子尙書名孝孺年八十乃誕元元多靈應年十三好慕道德純粹忠信舉孝廉不就棄榮辭祿志尙山水入天台山學道精思遐徹未周一年感通太上遣三聖眞人下降以靈寶經授之其第一眞人自稱太上元一第一眞人鬱羅翹其第二眞人自稱太上元一第二眞人光妙音其第三眞人自稱太上元一第三眞人眞定光三眞未降之前太上又命太極眞人徐來勒爲孝先作三洞法師孝先凡所受經二十三卷幷語稟請問十

卷合三十三卷孝先傳鄭思遠又傳兄太子少傅海安君字孝爰孝爰付子護軍悌悌卽抱樸子之父抱樸從鄭君盟鄭君授抱樸於羅浮山去世以付兄子海安君至從孫巢甫以隆安之末傳道士任延慶徐靈期等世世錄傳支流分散孳孕非一此大運之通應根而作者因緣冥會乃神明之意有心君子可以取焉

三寶雜經出化序

夫衆先元起資乎本眞本眞清凝嶷然淵靜湛體常住無去來相自古及今其名不去無形無名爲萬物之宗矣三元經謂之衆生眞父母者也我之所生乃是因緣和會寄胎父母耳衆生

靈照本資眞父母而生但以本性旣微未能照見爲塵勞所惑遂便有身有身之患萬累生焉是以轉輪五道還源靡遂因以本性相資靈照本同皆有智性卒莫反眞聖人興慈父之悲愛同赤子隨宜拯濟使之離苦得無爲之樂是以三洞及諸法門隨其所好而開令其解脫解脫所由繇緣能悟悟則受行能棄俗法安神無爲得不死術若有智者能爲諸人解暢經旨使長迷反曉者其福可量乎余未染道服披尋經敎求之意緒度脫彷彿輒述三寶出化所由幷訓解經卷數篇辨諸疑惑以擬有道君子述作而已不敢遠其中道植訓乖謬覽者詳焉

天尊老君名號歷劫經略

老君至開冥賢劫之時託生榑桑太常玉帝天宮以法授榑桑太帝號曰無極太上大道君亦號曰最上至眞正一眞人亦號曰無上虛皇元始天尊在元陽之上則無極上上清微天中高上虛皇道君也於是放身清涼神光明朗照大幽之中爾時盤古眞人因立功德見召於天中盤古乃稽首元始虛皇道君請受靈寶內經三百七十五卷時高上虛皇太上道君則授以三皇內經三十六卷而盤古眞人乃法則斯經運行功用成天立地化造萬物下遊天地發圓珠之應萬六千日月明三辰天元而起遂有五億五千五百五十億萬重天地焉十方俱行道德之化後天皇氏始興焉時老君降三元空天宮以天皇內經十

四篇授與天皇以治天下三十六萬歲乃白日昇仙上三元空天宮中天皇氏後而地皇氏興焉太極老君又授地皇內經十四篇地皇氏得此經以治天下三十六萬歲乃白日昇天上素虛玉皇天宮中萬帝朝尊地皇氏後人皇氏興焉太極老君又授人皇內經十四篇人皇得此經以治天下三十六萬歲乃白日昇仙上太素虛玉皇天宮受自然之壽由是以後九億九千九百九十九萬歲方至於五帝興焉五帝各理三萬六千歲而五帝氏後逮於中皇天皇君出而啟太上老君太極眞人下降崑崙之山又授以天皇內經十四篇而天皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙上昇太清天中天皇君仙後而地皇

君興焉地皇君出世太上老君太極眞人又下降流綱之山授地皇君地皇內經十四篇而地皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙上昇太極虛皇天中而地皇君仙後而人皇君興焉人皇君時太極眞人太上老君下降於南霍之山又授以人皇君內經十四篇而人皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙於太極南朱上天宮自中三皇氏後老君經九萬九千九百九十萬歲又以法授人皇君子孫俾治世修道元始天尊眞人皆降焉後五龍氏興焉天眞人太上老君降下開明之國以靈寶眞文三皇內經各十四篇授五龍氏五龍氏得此經以道治世萬二千歲白日登仙爾時甘露降焉蒼生則於中化

生是後運動陰陽作爲五行四微世欲生死之業於是而起人乃任性混樸茹毛飲血男女無別夏則巢居冬則穴處經於三十六萬歲後神人氏興焉神人氏出生其狀神異若盤古眞人而亦號盤古卽是無劫蒼生萬物之所承也以己形狀類象分別天地日月星辰陰陽四時五行九宮八卦六甲山川河海不能決定故以天中元景元年七月一日上登太極天王上啟元始太上天尊更授神寶三皇內經幷靈寶五符經老君下降授神人氏得斯經下世則按經圖分畫天地名前劫高上眞人更新開乎造化時事故昧前皇聖人功用所以於此而爲更始但世人相聚只知有此盤古豈明今天前始之初復有盤古者哉

所以自斯盤古以道治世萬九千九百九十九載白日昇仙上崑崙登太清天中授號曰元始天王則王母學道降人鳥之山而盤古眞人氏仙後伏羲氏興伏羲興而太極天眞大神以清濁已分元年上啟太上老君以天皇內經十四篇幷靈寶圖道德五千文授伏羲伏羲按經文以道化天下故致別白衆生殊類則以人爲貴方列其男女夫妻父子兄弟氏族則靈寶五千文經之功也伏羲以道治世六千歲白日昇天中號曰天眞人景星眞人伏羲氏後而燧人氏興焉燧人氏興故玉虛眞人以清濁已分元年上啟太上老君下降丹霍之邱以地皇內經十四篇幷靈寶五千文道德經授燧人氏燧人氏得斯經造火變

生爲熟乃靈寶之功也燧人氏以道經治世六千歲于丹霍之山白日昇仙登於太極左宮號曰玉虛眞人燧人氏後祝融氏興焉祝融氏興太上老君以天漢元年下降南嶽衡山及蓬萊山以人皇內經靈寶五千文道德經等以授祝融氏觀人皇內文則知金玉七寶之所在故範土爲金冶石爲鐵乃造刀斧鉛鑿等以利益衆生使不損衆生手爪之用是以祝融氏以道德治天下六千歲白日昇於太極南昌上宮號太行眞人自伏羲燧人各授六百歲傳子孫得六千歲祝融氏後而神農氏興焉神農氏興而元始太上老君以天景元年下降形馬之山以靈寶五篇眞文三皇內經道德經授神農氏所以神農按經文欲

爲天下衆生合仙藥以濟天下萬民是時普視天下衆生旣非
仙藥能濟所以方按三皇內經召天上前劫高上父母天中大
聖眞人問以先劫造化時事旣決已則負靈寶眞文飛百卉之
山遇其苦則生遇其甘則死所以一日之中百生百死故於農
石山谷方備得五穀五辛以還教民種植以代生殺使教穀食
於時民旣爲日已久五臟見爛故重按道方爲品類草木石等
以爲醫方治民疾病造作稱尺斗斛貨易則駕雲輪之車周行
天下各隨國土所宜無不盡備矣而神農以道治天下二百歲
於大室之山白日昇仙上登太皇之天號曰靈寶虛皇眞人傳
世子孫合五百二十二年後則軒轅氏興以上皇元年三月五

日老君下降於峨嵋之山授黃帝靈寶經五符眞文黃帝登南
霍山有朱靈神人以三皇內經授帝時黃帝旣平蚩尤以後方
思神妙化用之意不能開解而師廣成子按三皇內經召高天
大聖眞人前劫造化神仙眞人以九天父母問乎前劫造化功
用時事是元始天尊眞仙並降語帝曰爾欲知前劫造化時事
者汝可尋太上元老靈寶君五符眞文經也功用本起莫不從
於是經以莊嚴天地至於萬物一切蒼生功德是足備出斯經
品物名色衆生殊類普陳載焉爾時元始老君爲帝解說所以
帝依其解文句深思俯察改致造作城臺宮闕房室衣冠教以
榮華之色乃製舟車以通水陸陶坏鼎器物以給天下飲食之

用又推天文禮樂故百工周奏以助其化皆由靈寶三等經文之功又至上皇三年七月二十九日壬子天眞皇人下授黃帝六壬式圖六甲三元遁甲造式之法法威天下流傳子孫也故黃帝以道治世一百二十年於鼎湖山白日昇天上登太極宮號曰中黃眞人

道教經法傳授部

上清源統經目註序

上清者宮名也明乎混沌之表煥乎大羅之天靈妙虛結神奇空生高浮澄淨以上清爲名乃眾真之所處大聖之所經也宮有丹青金書玉字上皇寶經皆元古之道自然之章起於九天之王九元道君推校本元已歷九萬億九千劫上皇典格各不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集爲寶經傳至漢武帝時得經起柏梁臺以貽之帝既爲神真所降自云得道放情怠惰不從王母至言明年天火燒柏梁臺經飛還太空於茲絕

跡太元真人茅君諱盈師西城王君受上清玉珮金璫二景璿璣之道以漢宣帝地節四年三月昇天又元洲上卿蘇君諱林師涓子受上清三一之法以漢神爵二年三月六日登天又周君李君眾仙各有所得並相承經業多不傳世漢孝平皇帝元始二年九月戊午西城真人以上清經三十一卷於陽洛之山授清虛真人小有天王王褒褒以晉成帝之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人魏華存華存以咸和九年歲在甲午乘飆輪而昇天去世之日以經付其子道脫又傳楊先生諱義生有殊分道靈接真乃晉簡文皇帝之師也楊君師事南嶽魏夫人受上清大洞真經三十一卷至晉孝武皇帝太元十一年

歲在丙戌昇仙許先生者名映丹陽句容人也七世祖許子阿生有陰德福潤流灑鍾於後嗣子阿六世孫名副仕爲剡縣令副有八子其第一子名邁字叔元小名映改名遠遊少好仙道耽心冥肆吐納和氣矯志雲漢超跡絕世以晉建興元年歲在癸酉渡江入赤城山中往而不返師南海太守鮑靚太元眞人茅君遠遊第五弟名謐仕爲護軍長史散騎常侍師太元眞人受上清衆經於甯康元年隱景去世謐有三子其第三子名玉斧長名翽字道翔道德渟瑩絕世無倫師楊先生授上清三天正法曲素鳳文三十一卷遯跡潛化玉斧子黃民黃民子名豫之以元嘉十二年終於剡之白山臨去世之時以上清寶經三

洞妙文封以元臺印以白銀留寄剡縣馬度生家語之曰今且暫行不久當還勿開此經馬氏崇奉累世安康有道士婁化嘗遐馬氏舍究悉經源苦求開看馬氏固執竟不從命結蹤無方是時宋明皇帝崇敬大法招集道士供養後堂婁化乃因後堂道士殳季眞密啟之帝卽命使遍取至京乃拜禮開之忽有五色紫光洞煥眼前帝驚曰神眞巨觸乃數年不愈而崩元徽元年馬氏卽出訴啟請其經詔勅聽還於是天藏眞書復歸馬氏玆乃上眞注筆朱簡紫書後之凡庶摸而傳奉號曰眞跡今記神王所撰寶經卷三十一首篇章目弟並指事爲名然天眞之言理奧難尋或名同而事異或理合而字乖靈祕妙隱不與世

合幸而見之卒難詳辨余宿植緣會遊涉法源性好幽旨耽靈味元鑽研彌齡始覺髣髴謹以鄙思尋校衆經爲上清目義非敢有裨大乘聊自記而已

靈寶經目序

元嘉十四年某月日三洞弟子陸脩靜敬示諸道流相與同法宏脩文業讚揚妙化興世隆福每欣一切遭遇慈澤離彼惡道入此善場逍遙長樂何慶如之但至賾宛奧妙義微遠靈匠未遇羣滯莫披翹翹渴仰者豈予小子乎旣太虛眇邈元師難希宜求之於心印理而斷也敢竭闇淺先言所懷大靈寶之文始於龍漢龍漢之前莫之追記延康長劫混沌無期道之隱淪寶

經不彰赤明革運靈文興焉諸天宗奉各有科典一劫之周又復改運遂積五劫迨於開皇已後上皇元年元始下教大法流行衆聖演暢脩集雜要以備十部三十六帙引導後學救度天人上皇之後六天運行衆聖幽昇經還大羅自茲以來迴絕元法雖高辛招雲輿之校大禹獲鍾山之書老君降眞於天師仙公授文於天台斯皆由勳感太上指成聖業豈非揚芳於世普宣一切也按經言承唐之後四十六丁亥其間先後庚子之年歹子續黨於禹口亂羣塡尸於越川强臣稱霸弱主西播龍精之後續祚之君罷除僞主退翦逆民衆道勢訖此經當行推數考實莫不信然期運旣至大法方隆但經始興未盡顯行十部

舊目出者三分雖元蕴未傾然法輪已遍於八方自非時交運會孰能若斯之盛哉頃者以來經文紛互似非相亂或是舊目所載或自篇章所見新舊五十五卷學士宗竟鮮有甄別余先未悉亦是求者一人既加尋覽甫悟參差或删破上清或採搏餘經或造立序說或迴換篇目裨益章句作其符圖或以充舊典或別置盟戒文字僻左音韻不屬辭趣煩猥義味淺鄙顛倒舛錯事無次序考其精偽當由為猖狂之徒質非挺元本無尋眞之志而因修窺閱假服道名貪冒受取不顧殃咎興造多端招人宗崇敢以魚目厠於隋侯之肆輙將散礫託於和氏之門衒誑愚蒙誣罔太元既晚學推信弗加澄研遂令精粗糅雜眞偽混行視聽者疑惑修味者悶煩上則損辱於靈圖下則耽累於學者進退如此無一可宜徒傾產疲力將以何施夫輕慢之咎既深毀謗之罪靡赦余少耽元味志愛經書積累錙銖冀其萬一若信有可崇何苟明言坐取風刀乎慮有未悉今條舊目已出并仙公所授事注解意疑者略云爾

上清經述

述曰尋經之意乃太虛齊暈劫劫出化非可籌算自開皇之後距天漢時范陽桑平王褒字子登以正月一日辭二親欲尋神仙求不死之道乃入華陰山精思一十八年遂感上聖太極眞人西梁子下降授餛飯方并服雲牙法復五年太極眞人王總

眞復降以上清經三十一卷付子登弁將子登遊五嶽觀名山備受上法逮乎晉武皇帝時任城魏華存字賢安乃魏陽元之女也陽元仕至榮陽宜陽二郡太守散騎常侍冀州刺史其父乃嫁賢安於南陽劉乂字幼彥乂是時除爲脩武縣令賢安隨焉賢安自少爲女處乎內室性好至道雖未得仙而眞人屢降及其長也女子從夫之義脩尚之事有時而廢及至兒女成立告誡子曰我願終尋眞之志於是離羣獨處不交人事深託隱痾還修曩尚入室百日所期仙靈積思希感爾乃獨節應神丹心潛會精苦仰徹天眞遐降於是季冬之月夜半清朗忽聞空中有鐘鼓之響笳簫之聲音韻嘈嘈出戶望之見從東方虛空

而來旍旗鬱勃羽蓋紛紜光輝幽藹煥爛太虛他人莫之見也須臾有虎輦玉輿隱輪之車並頓駕來降夫人之靜室凡四眞人並年可二[illegible]容貌偉朗天資秀潁同著紫花蓮冠飛錦衣裳瓊藥寶帶體佩虎文項有圓光手把華旛其一人自稱曰我太極眞人安度明也其一人曰我東華大神方諸青童君也其一人曰我榑桑碧海暘谷神王景林眞人也其一人曰我清虛眞人小有仙人王子登也於是夫人匍匐再拜叩頭自搏不期今日道君下降唯乞神仙長生度世四人乃坐夏久王子登告夫人曰聞子曩日念眞展轉求生密鍊眞氣魂和體清丹懷遂邁錄字上清高契眞人抱信期靈幽感啟徵潛曜赤城遂命[illegible]

紫極藏符王庭故感高晨元唱齊升是以太帝君勅我今來教授於子神眞之道焉其東華青童君曰此清虛眞人者爾之師也當受業焉其安度明曰子因緣上業積感求道苦心久矣用思至也道今來矣子得之焉其景林眞人曰子勤感累世積念眞靈將積應之所期乃明挺之標會也虛皇早鑒爾之用思太極已注子名於玉札綠字紫虛之宮金書東華之閣刻名上清丹文錦籍應爲紫虛元君上眞司命又加名山之號封南嶽夫人今視子之質實胥景高煥圓精重照鳳骨龍姿腦色寶曜五藏紫絡心有羽文形棲晨霞神友靈肆天人之任良不虛矣帝誨王褒相爲盟師故遣太極眞人鑒子之精子其勗哉四眞各

有辭致言畢夫人叩頭自搏而言曰華存卑賤枯骨之餘自處塵垢久染濁穢天地寥邈高下懸隔縱恣五濁翻錯臭穢滯塞靈祇沈淪凡俗無冀日月迴曜幽穴不謂天尊下交凡肆所以割心斷意取同螻蚓自顧少好神仙貪樂長生心之所詣出於自然志之所期誓以三光而值季世俱忌禮度制置無從脫免良願不遂今形非顧影體氣臭惡久爲垢穢所逼者徒勵節無益自入劉陰修道日廢頃者少閑內外乖隔容得齋思謹按道法尋求經方入室之制爲欲靜護五藏辟諸疾病耳豈圖上願惟在今日今夕道君並降慶出分外光照幽谷荷戴天眷不勝惶懼此是婢子有幸當得度世唯乞哀矜賜以性命自陳畢東

華小童指招而告之曰予少好道眞至誠密感是故因緣世生胎鍊五神寄慧齋見超度八難氣適靈輝挺會眞算自當爲紫虛之宮上眞司命勤精彌綸太極所旍又加名嶽之封位均諸侯然不受聞上道內法晨景玉經者仙道眾妙無緣得成也子其勉哉我後日當更期會於陽洛山中汝勤之矣於是清虛眞人王君乃命侍女華散條李明允等使披雲蘊開玉笈出太上寶文八素隱書大洞眞經靈書紫文八道紫度炎光石精玉馬神眞虎文高仙羽元等經三十一卷是王君昔於陽洛山遇南極眞人西城王君所授者也今於汲郡修武縣授夫人焉暘谷神王又別授夫人黃庭內景經正一眞人張君又別授治精制鬼法夫人前後所受非但此三十一卷而已其篇卷悉在傳中不能一一書之此乃上清經從此而行世也

三皇經說

三皇經云昔天皇治時以天經一卷授之天皇用而治天下二萬八千歲地皇代之上天又以經一卷授之地皇用而治天下二萬八千歲人皇代之上天又以經一卷授之人皇用而治天下亦二萬八千歲三皇所授經合三卷爾時號爲三墳是也亦名三皇經三皇後又有八帝治各八千歲上天又各以經一卷授之時號爲八索是也此乃三墳八索根本經也如法而言三寶俱起無量之世但以隱顯有時自三皇八帝之後其文亦隱

至於晉武皇帝時有晉陵鮑靚官至南海太守少好仙道以晉元康二年二月二日登嵩高山入石室清齋忽見古三皇文皆刻石爲字爾時未有師靚乃依法以四百尺絹爲信自盟而受後傳葛稚川枝孕相傳至於今日三寶行世自然之數心與理契因緣冥符使之然也述曰夫衆生昏惑長迷生死神明蔽暝不能悟理聖人興大慈大悲愛若赤子隨時化生隨宜救拔欲令離苦得無爲之樂但聖道淵邃難可頓悟必須階漸以發其蒙未顯大法先教厨食章書雜法黃赤之道雜化淺近以應遇情信伏能修雜法名爲奉道既能奉　道則能捨離魔俗之法漸漸調伏而後教以靈寶既信靈寶便求爲道士既爲道士便宜

受持一百八十大戒二百四十威儀修行六通能遣六塵四十五念十二上願十二可從一切法行皆能受持研心宗極洞體道眞洞然元悟以得神仙從此而修終會無爲當知章厨雜化爲漸導之義雖名奉道未識正理惟體識君子宜裁之焉

道教相承次第錄

謹按雲臺治中內錄言太上老君傳授雲臺正治官圖治山靈鼎等得四十一代相承具人名代數如後

第一代老君　老君火山大丹治法傳授三百人唯三人係代王方平尹喜徐甲

第二代王君　王君授三十人唯三人系代茅濛孫磊章震

第三代章震　震授十七人唯二人系代若士李夫人名仙

第四代若士 士授五十二人唯三人系代李元君白石先生李常存

第五代李元君 元君授七十二人唯二人系代王子喬許遜成

第六代諸仙別傳分散世絕系治官氣並治名老君念於志學之子再下平益山授張陵爲雲臺治火芝火仙之經方術變化長生不死之藥登昇雲天之道勅陵爲第六代道之外孫而東海小童君爲陵保舉師太上老君爲度師度雲臺治封陵爲天師 天師授三百人唯三人系代行治張申王昇李忠

第七代張申 申授二十三人唯三人系代行傳治法李仲春李意期李方

第八代李仲春 仲春授十五人唯二人系代李少君魏伯陽

第九代李少君 少君授九十人唯二人系代欒巴李常存

第十代欒巴 巴授五人唯二人系代陰長生李宙先

第十一代陰長生 長生授八人唯二人係代張景霄王萬縉

第十二代張景霄 景霄授五人唯一人系代劉馮

第十三代劉馮 馮授五人唯一人系代劉政

第十四代劉政 政授五人唯二人系代孫博嚴光

第十五代孫博 博授三人無可代者乃入林屋山中合龍虎大丹而昇天治法遂絕

太上老君命李仲甫出神仙之都以法授江南左慈字元放故令繼十六代爲師相付 元放授八十人唯三人系代介象嚴光女李佗

第十七代介象 介象授四十八人唯五人系代李延張授萬葛卿阮玉李用

第十八代李延介談 延談授十八人唯一人系代劉景

第十九代劉景 景授四人唯一人系代東海郭延

第二十代東海郭延 延授三十人唯一人系代靈壽光

第二十一代靈壽光 壽光本外國人授十八人唯一人系代何述

第二十二代何述 述授十八人唯一人系代羅先期

第二十三代羅先期 先期授二十人唯二人系代甘季仁甘孝先

第二十四代甘孝先 孝先授五十一人唯一人系代石帆公

第二十五代石帆公 帆公授十九人唯一人系代宮戶一云宮巾用字也

第二十六代宮戶 戶授八十人無可傳者治法遂絕戶入南嶽及天台山經八十五年世絕仙人正道不繼

老君念其功修之徒再降廬山勅左元放授施存葛元令繼代為仙官世祖師傳仁人者也

第二十七代施存 存授七十人但皆拖仙耳唯同學葛元繼代

第二十八代葛元 元授十九人唯三人系代張秦仇眞李用別出

第二十九代尹思 太上老君差紫衣使者下命於廬山授五人吏二人尹思尹軌系代傳治思授七十八唯二人系代女子樊忠和韋義山

第三十代尹軌 軌授十九人唯一人系代女仙李元一

第三十一代女仙樊忠和 忠和授二人唯一人系代劉綱東陵母

第三十二代女仙李元一 元一授四十人無人可傳治法代絕

第三十三代劉綱絕 綱樊夫人弟子雖居官治又其夫也治法後

第三十四代張秦 秦葛元弟子元見其代絕乃再令秦授十一人唯一人系代王列

第三十五代王列 列授九人唯二人系代許邈胡少眞

第三十六代許遜 遜授一百人而無人可授系代又絕遜昇天後兩代人民征伐眞志不傳

老君勅使三八於天台山令葛元傳鄭思遠系三十七代 思遠授十九人唯二人系代葛洪李湻風

第三十八代李湻風 湻風授四十八人唯四人系代而未傳授二八者李道興李靖後又隱於房公之山一百年後出授張常存李太虛李惠舉同太師神等四人

第三十九代李惠舉張常存而各分代傳授皆稱三十九代孫 惠舉授三十八唯三人可代李保眞白元中李太昌張常存授三十七人唯三人願系代孫張眞應眞孫道用

第四十代李保眞 保眞授二十四治一百人唯二人系代林通元李德仁

第四十一代林通元

元都九眞盟科九品傳經錄

元都上品第一篇曰大洞眞經雌一寶經太上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇祕在九天之上大有之宮太元靈臺玉房之中上皇之初舊科經萬劫一傳三道正明學眞日興高上科七千年內聽得三傳侍衞玉童玉女各七千人執香典炅接科傳授之法皆對告齋百日分金鈕爲盟給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七祖幽魂充役吞火食鐵負山運石以塡無極之考拘風刀之罰身沒形殘長閉地獄萬不得仙

元都上品第二篇曰傳大洞眞經三十九章於後者誓以上金十兩銅二十五斤鈕五雙金魚玉龍各一枚青絲一兩纏鈕若雌一以上金五兩五色錦緡各五十尺香一斤金鈕三雙太上

素靈洞眞元經上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩香一斤丹一兩上皇以信誓心不得有闕闕則虧科師犯則奪侍經玉童玉女還於本宮不過三年身被風刀考罰自然失經受者不依盟科皆失明形殘七祖父母被受酆都之責萬劫還生非人之道學者愼之

元都上品第三篇曰凡有金名東華玉字上清得授大霄琅書瓊文帝章紫度炎光神元變經上清變化七十四方九眞中經丹景道精隱地八術解形遁變流景玉經七變舞天經皆九天眞王元始天王太上天帝君中央黃老君受於太空中九元之內虛無之高章也皆祕在太上靈都之宮紫房三元君主之侍

衞玉童玉女皆三千人元始之初經七千劫一傳自三道立正之後七千年內聽三傳七百年中有其人亦聽傳傳皆對齋九十日或九日告盟而授之給玉童玉女依四極盟科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運蒙山之石塡積夜之河萬劫還生非人之道己身被風刀之考自然失經終不得仙傳者愼之

元都上品第四篇曰傳瓊文帝章齎金魚玉龍青繒三十二尺金鈕三雙爲誓紫度炎光五色錦各五十尺上金五兩沈香五斤眞朱一斤書刀一口金札七枚絳紋七十尺之誓上清變化七十四方經青繒四十尺上金十兩金鈕六雙好香一斤金魚

玉龍之誓九眞中經舊科落髮爲盟今以白絹九十尺准盟法
於九眞之數青絲一斤絳紋二十四尺北暉之誓碧繒二十四
尺月華之誓金鈕三雙元常童子圓變之信丹景道精隱地八
術解形遁變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚青繒四
十尺紫紋四十尺金鈕各三雙七變舞天經上金五兩眞朱一
斤青繒三十二尺之誓信以質心不得有闕闕則違科師以天
信投於山棲以救窮之餘以供營經書之具不得他散師犯上
科奪玉童玉女減筭奪紀注名度還北酆受者不依科皆喪魂
失神風刀之考不出三年自然失經終不得仙
元都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶洞飛霄絶元金章

紫鳳赤書八景晨圖金眞玉光靈書紫文金璫玉珮金根上經
三天正法皆太上大道君元始天王金闕帝君之寶章祕在玉
清之宮金房紫戶之內典衛靈文玉童玉女各三千人元始之
初千劫一傳自三天立正之後七百年內聽得三傳百年中有
其人聽一傳給玉童玉女依四極盟科授者對齋九十日或九
日而傳不依科而傳罪延七元之祖長充鬼役無有解脫己身
被風刀之考死充下鬼萬不得仙
元都上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄絶元金章赤書八
景晨圖皆上金十兩玉札一枚金魚玉龍各一枚紫繒四十尺
金根經靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚長一尺六寸廣

二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法青繒三十尺青布四十三尺金鐶五雙以為盟誓上金十兩通神之信金真玉光玉珮金璫玉清隱書皆金魚玉龍各一枚以為誓信依科不得有闕闕則師奪玉童玉女注名還度北酆受不依科皆喪魂失神罰以風刀不出三年自然失經萬不得仙

元都上品第七篇曰七星移度白羽黑翮飛行羽經飛步天綱躡行七元太上隱書靈飛六甲皆太上太帝君太極太微天帝君登空之道隱化之章祕在太上瓊宮之上紫房之內侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年一傳三天立正之後改七百年內聽得三傳若百年中有其人便傳便授告齋九十日或三十

日給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七元之祖長充北酆鬼役十苦八難已身被風刀之考身沒幽源萬不得仙

元都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十一尺絳繒七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕一雙白羽黑翮飛行羽經上金二兩青紋三十二尺以代截髮歃血之誓飛步天綱錦三十尺金魚玉龍各一枚太上隱書金魚玉龍之誓靈飛六甲白素六十尺金鐶六雙青絲六兩天科以信質心不得有闕闕則違科師奪玉童玉女除落青簿玉名移還北酆受者不依科亡精喪神罰以風刀不出三年自然失經終不得仙

元都上品第九篇曰方諸文震靈符豁落七元八天隱文流金

火鈴金神虎符消魔支幹夜照神燭八術隱遯紫清玉符五籍洞元六甲上符五行祕文元都格諸符凡有六百部太上悉以其支標於舊經之內以為立用傳授盟科悉依經科傳授有闕罪同上品有經無符則天魔害人有符無經則誠念無感神眞不降科云皆不得單行單行罪亦如之科經及符本同出於自然之氣虛無之章故不可得獨修也無科修道萬不成仙

經教相承部

眞系

今道門以經籙授受所自來遠矣其昭彰尤著使搢紳先生不惑者自晉興甯乙丑歲衆眞降授於楊君楊君授許君許君授子元文元文付經於馬朗景和乙巳歲勅取經入華林園明帝登極及季眞啟還私廨簡寂陸君南下立崇虛館眞經盡歸於館按黃素方因緣値經准法奉修亦同師授其陸君之教楊許之冑也陸授孫君孫君授陶君陶君搜摭許令之遺經略盡矣陶授王君王君又從宗道先生得諸勝訣云經法祕典大備於王矣王授潘君潘君授司馬君司馬君授李君李君至於楊君

十三世矣楊許並越漢登眞許令亦終獲度世馬及幸會而不業自陸君已降則帝者無不趨其風矣此皆史有明文或遺跡可訪又世世從事於斯者其支裔焉且知理而不知神非長生之士也超理入神混合於氣無爲而無不爲者我眞宗之道也道無否泰教有通塞塞而通之者存乎其人故予述眞系傳其同源分派者錄名仙籍不緝於此時貞元乙酉歲七月二十一日於廬山白鹿洞棲眞堂中述

晉茅山眞人楊君

眞人姓楊名羲晉咸和五年九月生於句容似吳人潔白美姿容善言笑攻書好學該涉經史性淵懿沈厚幼而通靈與二許

早結神明之交（二許與穆）映思元薦於相王用爲公府舍人以永和初受中黃制虎豹法十六年又就劉璞傳靈符（璞即魏夫人長子也）君淵沈應感虛抱自得若爍灑之引水火冥默幽欻相襲無朕矣年三十六以興甯乙丑歲衆眞降授有若上相青童君太虛眞人赤君上宰西城王君太元茅眞人清靈裴眞人桐柏王眞人紫陽周眞人中茅君小茅君范中候苟中候紫元夫人南嶽夫人右英夫人紫微夫人九華安妃昭靈夫人中候夫人莫不霓旌晻曳神轡潛竦紛紛屬乎烟霄淪蹤收於俗蹊讌聲金響於君月無曠日歲不虛矣君師魏夫人儷九華而朋於諸眞故安妃云明君受質虛閑祕構玉朗蘭淵高流清響金宮必高佐四輔承制聖君主察陰陽之和氣爲吳越鬼神之君後二十二年將乘龍駕雲白日昇天今若不耐風火之烟可尋劍解作告終之術也眞誥算以太元十二年丙戌去世弟子許翽先師告翽父穆亦因君偶眞故許氏九人雖道慶自先數至神發如塵鑑凝照揮瑩之功並歸子君矣

雷平山眞人許君

眞人許翽字道翔小名玉斧父穆晉護軍長史眞位上清左卿母陶氏名科斗入易遷宮眞人幼獨標挺含眞淵嶷長史器異之郡舉上計掾主簿並不赴清秀瑩潔糠粃俗務如泉去蒙盈其科而自進居雷平山下師楊君傳三天正法曲素鳳文後定

錄眞人授其上道告之曰學道當如穿井井愈深土愈難出若不堅心正行豈得見泉源耶眞人常願早遊洞室不欲久停人間遂詣北洞告終卽居方隅山洞方源館中常去來四年方平臺故眞誥云幽人在世時心樂居焉又楊君與長史書亦云不審方隅幽人設座於易遷戶中朱眞人化後十六年當度東華受書爲上清仙公上相帝晨二錄太和二年丁卯時年二十七歲咸康七年辛丑生自太和三年己後無復顯跡世譜年三十則庚午年去世耆舊傳云在此洞石壇上燒香禮拜因而不起明旦視形如生壇今猶存眞誥云從張鎭南受衣解法蓋夜於壇上去耳娶建康令黃演女生男黃民乃還家

仙人臨沮令許君

臨沮令許仙人名黃民字元文上清仙公翽之子上清左卿穆之孫以昇平五年辛酉生時掾年二十一仕郡主簿察孝廉石頭倉丞南蠻參軍臨沮令永興三年京畿紛亂令乃奉經入剡爲馬朗所翹朗從父弟牢亦相周給時人咸知許先生得道又父祖皆有名稱各加崇敬元嘉六年欲移居錢塘乃封其眞經一厨付朗靖中語此是仙靈之跡非我自來縱有書亦勿與人及至杜道鞠家停少時而終時年六十九眞誥言黃民及伯祖邁姑婆娥皇伯聯與黃民子榮弟孫女瓊輝並得度世馬朗敬經若君父每有神光靈氣見於堂宇朗妻數見有青衣玉女空

中去來其家皆保富壽朗忿何道蔽竊書泄意乃洋銅灌廚鑰勅家人不得復開朗終子洪及季眞猶共尊尚景和元年婁惠朗諷及季眞啟取季眞善道術爲當世所知及至奉呈於華林園既見眞跡瓌異朱黃煥赫不敢窮覽至明帝登祚季眞乃啟還私廨陸脩寂南下立崇虛館經亦歸於館何神眞巧運旣闕於馬又發於及終授於陸君及馬猶巾几負籍羃之縈而無容入其妙焉

宋廬山簡寂陸先生

先生吳興藝族陸氏之子諱修靜道降元氣生而異俗其色怡怡其德熙熙明以啟蓍虛以貫幽少宗儒氏墳索讖緯靡不總該以爲先天撫化混一精氣與眞宰爲徒者載在金編玉字不形於此遂收跡寰中冥搜瀟衡熊湘暨九嶷羅浮西至巫峽峨嵋如雲映松風麗乎山而映乎水功成扣元感神授靈訣適然自得通交於仙眞之間矣宋元嘉末因市藥京邑文帝味其風而邀之先生不顧及太初難作人心駭疑遂泝江南遊嗜匡阜之勝概爰構精廬澡雪風波之思沐浴浩氣挹漱元精宋明皇帝襲軒皇湞風欲稽古化俗虛誠致禮至於再三先生固稱幽憂之疾曾莫降聘天子乃退齋築館恭肅以遲之不得已而莅焉於是順風問道妙沃帝心朝野識眞之夫若水奔壑如風應虎其誰能禦之先生撥霧開日汰沙引金指方以倒之中人以

上皆自盈其分司徒袁粲之流是也既立崇虛館安氏所實經訣並歸於我焉初先離山有熊虎猿鳥之屬悲鳴擁路出谷而止及天子不豫請事塗炭之齋是夜卿雲紛郁翌日乃瘳先時洞眞之部眞僞混淆先生刋而正之涇渭乃判故齋戒儀範至於今典式焉桂陽王構逆景白骨遍野先生具棺櫬收而瘞之其陰德密運則無得而稱也道元徽五年春正月謂門人曰吾得還山可整裝衆咸訝詔旨未從而有斯說至三月二日乃偃臥解帶膚體輝爍目瞳映朗但聞異香芬馥滿室而已後三日廬山諸徒共見先生霓旌霑然還止舊宇斯須不知所在相與驚而異之顧命盛以布囊投所在崖谷門人不忍遂奉還廬山

時春秋七十二所謂鍊形幽壤騰景太微者矣有詔謚曰簡寂先生以故居爲簡寂館宗有道也凡撰記論議百有餘篇並行於代門徒得道者孫遊嶽李果之最著稱首後孔德璋與果之書論先生云先生道冠中都化流東國帝王稟其規人靈宗其法而委世潛化遊景上元微言既絕大法將謝法師稟神定之資居入室之品學悟之美門徒所歸宜其整緝遺蹤提綱振紀光先師之餘化纂妙道之遺風可以獎引末俗開曉後途者矣

齊興世館主孫先生

有吳裔子孫名遊嶽字穎達東陽人也幼而恭長而和其靜如淵其氣如春甄汰九流潛神希微嘗步赤松磵躡雲堂遂卜終

焉之地宋太初中簡寂先生至自廬嶽雲遊帝宅先生乃摳衣而趨嗣承奧旨授三洞幷所祕楊眞人許掾手跡因茹朮御粒服穀仙九六十七年顏彩輕潤精爽秀潔暨簡寂上賓方旋舊室攜撫道機斷蔑眞假與褚章宋四君交密齊永明二年詔以代師幷任主興世館於是搜奇之士知襲教有宗若鳳萃於桐萬禽爭赴矣孔德璋劉孝標等爭結塵外之好後頻謝病歸山朝命未許至永明七年五月內以揮神託化沐浴稱疾怡然而終門徒弟子數百人唯陶弘景入室焉自恭事六載義貫千祀唯貴知眞故特蒙賞識經法誥訣悉相傳授方欲共營轉鍊已集藥石將就治合事故不遂

梁茅山貞白陶先生

吳荆牧陶濬七代孫名弘景字通明丹陽秣陵人也毋初娠夢日精在懷幷二天人降手執金香爐覺語左右曰當孕男子非凡人也然恐無後及生標異幼而聰識成而博達因讀神仙傳便有乘雲馭龍之志年十七與江斅褚炫劉俁爲宋昇明四友仕齊歷數王侍讀皆總記室牋疏精麗爲時所重師法及濤溪宮成獻頌宣旨褒賛兼欲刻石王儉議之乃止年二十餘服道後就興世館孫先生諮稟經法精行道要通幽洞微轉奉朝請乃拜表解職答詔優勤賜與甚厚公卿祖之征虜亭供帳之盛咸云自齊以來未有斯事遂入茅山又得楊許眞書遂登巖告

靜自稱華陽隱居書疏亦如此代名特愛松風庭院皆植之每聞其響便欣然爲樂至明帝時欲迎往蔣山懇辭得止然勅命餉賚常爲煩劇乃造三層樓棲止身居其上弟子居中接賓於其下令一小豎傳授而已潛光隱耀內修祕密深誠所詣遠屬霞人可謂感而遂通身長七尺八寸爲性圓通謙謹心如明鏡遇物斯應少憂戚無疾競滅喜怒澹哀樂有形於言迹者是顯事廣物深慕張良之爲人率任輕虛飄飄然有雲霞氣其所修爲皆自得於心非傍識能及尤長於詮正僞謬地理歷算文不空發成卽爲體用造渾天儀轉之與天相會其纂眞誥隱訣注老君等書二百餘卷至永元二年深託向晦及梁武帝革命議國號未定先生乃引諸讖記梁是應運之符又擇郊禪日靈驗昭著勅使入山宣旨酬謝帝旣早與之遊自此之後動靜必報先生旣得祕訣以爲神丹可成每苦無藥帝皆給之又手勅諮迓先生畫兩牛一牛散放水草之間一牛著金絡頭有人執繩以鞭驅之帝笑曰此人無所求欲效曳尾龜豈有可致之理或時有大事無不前已奉陳時人謂爲山中宰相以大通初獻刀二口一名善勝一名成勝爲佳寶梁帝金樓子云於隱士重陶貞白於士大夫重周宏正其於義理情轉無窮眞一時名士也先生嘗作詩云夷甫任散誕平叔坐談空不意昭陽殿化作單于宮其時人士競談元理不習武事侯景之難並如所言大同

二年告化時年八十五顏色不變屈伸如常屋中香氣積日不散詔贈中散大夫謚貞白先生仍遣舍人監護喪事馬樞得道傳云授蓬萊仙監弟子數十人唯王遠知陸逸冲稱上足焉

唐茅山昇眞王先生

瑯琊王遠知陳揚州刺史曇首之子外祖丁超梁駕部郎中其母因夢靈鳳有娠又聞腹中啼實誌曰生子當爲神仙宗伯也年七歲日覽萬言博總羣書心冥至道年十五入華陽事貞白先生授三洞法又從宗道先生臧矜傳諸祕訣陳主召入重陽殿特加禮敬賞賚資送還茅山先生乃於洞西北嶺上結靖室以居研味元祕大建末靖室中忽有一神人醉臥嘔吐先生然

香禮候神人曰卿是得道之人張法本亦甚有心吾欲並將遊天台山石橋廣闊可過得彼多散仙人又常降甘露以器盛之服一升可壽得五百歲卿能去否先生便隨出上東嶺就法本至山半忽思未別二三弟子付囑經書背行三十步回望神人化爲鶴飛去隋晉王廣鎭揚州王子相柳顧言相續奉請先生既至斯須而鬚髮變白王懼而歸之少選復舊王踐祚勅崔鳳舉詣迓帝親執弟子禮勅城都起玉清元壇以處之仍令代王越師焉高祖龍潛時先生嘗密告符命秦王與房元齡微服就謁先生迎謂曰此中有聖人秦王因以實告先生曰方作太平天子願自愛也秦王詣先生受三洞法及登極將加重位固請

歸山至貞觀九年勅潤州於茅山置太平觀幷度七人降璽書
曰朕昔在藩朝早獲問道眷言風範無忘寤寐近覽來奏請歸
舊山已有別勅不違高志所令置觀用表宿心先生浩氣虛懷
語默一致涵照如鏡應物無私時有賓德元先經揚州遇司命
使者言其有重祿以九九數當終命德元求哀於使者云眞人
王法主是少室仙伯檢錄人鬼之任關奏天曹無不卽應德元
遂懇祈於先生先生不得已因與請命使者報曰更延十三年
至高宗朝德元爲左相捐館舍之日言皆如之故舉世呼先生
爲法主又知已授仙職後謂潘師正曰吾昨見仙格以小時誤
損一童子吻不得白日昇天署少室仙伯將行在近翌日沐浴

加冠衣焚香而寐告化時年一百二十六歲潘師正徐道邈同
得祕訣爲入室弟子陳羽王軌次之其餘各棲洞府終身無替
高宗調露二年贈太中大夫謚曰昇元先生乃勅置太平觀度
滿四十九人天后嗣聖初又贈金紫光祿大夫改謚昇眞先生
明皇天寶中勅李含光於太平觀造影堂寫眞像用旌仙跡焉

中嶽體元潘先生

中嶽道士前有天師次稱潘先生先生名師正趙州贊皇人少
喪母廬於墓側以至孝聞先生眞氣內融光輝外發如隋珠荆
玉不假於飾而人自寶之隋大業中入道王仙伯盡以隱訣及
得符籙相授棲於太室逍遙谷積二十年但嚼松葉飲水而已

高宗皇帝每降鑾輦親詣精廬先生身不下堂接手而已及問所須答言松樹清泉山中不乏帝與武后共尊敬之留連信宿而返尋勅於所居造崇唐觀嶺上別起精思院以處之勑置奉天宮令於逍遙谷口特開一門命曰仙遊門復於苑北面置尋眞門太常奏仙樂又以祈仙望仙翹仙爲曲皆爲先生名焉前後賜詩五百首先生每歎曰大丈夫業道不能滅影雲林以煩世主吾之過也遂欲東求蓬萊孤舟入海屬帝敦篤斯道祈歎愈加踟躕山隅輟策未往以永淳元年告化時年八十九帝追望不止贈大中大夫謚曰體元先生先生神標仙骨雅似隱居夫階眞韜冥鍊景遊化者其有類乎弟子十八人並皆殊秀然

鸞姿鳳態眇映雲松者有韋法昭司馬子微郭崇眞皆稟訓瑤庭密受瓊室專玉淸之業遺下仙之傳矣時陳子昂又作頌云云

王屋山貞一司馬先生

後周瑯琊公司馬裔元孫名承貞字子微河內人也少事體元先生傳其符籙及辟穀導引服餌之術體元特相賞異謂曰我自僧寂傳授正法至汝六葉矣先生是後因浪遊遠詣于天台山武太后聞其名召至都降手詔讃美及將還勅李嶠餞於洛橋之東景雲二年睿宗令其兄子承禕就山迎至京入宮中問以陰陽數術先生對曰經云爲道日損損之又損之以至於無爲且目所見者損之尚未能已豈復攻乎異端而增其智慮哉

帝曰治身無爲則淸高矣治國無爲如何對曰國猶身也老君曰遊心於澹合氣於漠順物自然而無私焉而天下理易曰大人與天地合其德是知不言而信不爲而成無爲之旨理國之道也帝歎曰廣成之言何以加此因固辭還山乃賜寶琴一張及霞文帔中朝詞人贈詩者百餘首開元九年明皇又遣使迎至京帝親受法籙前後賞賜甚厚十年駕入都先生又請歸山帝賦詩於王屋山自選形勝置壇宇以居之先生因上言今五嶽之神祠皆是山林之神非正眞之神也五嶽皆有洞府各有上淸眞人降任其職請別立齋祠帝從其言因置眞君祠其形像制度皆請先生推按道經創爲之焉先生頗善篆隸寫三體道德經刊正文字著五千三百八十言爲眞本又撰修眞祕旨寫之者得其門矣勅於先生所居置陽臺觀帝自書額並相續賜賚甚厚至二十三年告化時八十九制贈銀青光祿大夫謚曰貞一先生又御製碑文先生門徒甚衆唯李含光焦靜眞得其道焉靜眞雖稟女質靈識自然因積思間有人導至方丈山遇二仙女謂曰子欲爲眞官可謁東華靑童道君受三皇法請名氏則貞一也乃歸而詣先生亦欣然授之

茅山元靜李先生

弘孝威者晉陵人家本純儒州里號貞隱先生避敬宗皇帝諱改爲李氏其子曰含光年十三辭家奉道端視淸霄慈向蠢類

暗室之中如對君親時人見之情色皆斂幼攻篆隸或有稱過其父者一聞此義終身不書後事貞一先生雲篆寶書傾囊相付既而目之曰眞玉清之容也抱虛無而行功者於道不窮託幽阜而滅跡者於德亦淺承之自遠宜且救人是引後學升堂稟元訓也先生元氣不散瑤圖虛映達靈久矣晦輝為常動非用開靜非默閉當吹萬之會若得一之初應跡可名常道不可名也孕育至化虛融物心心一變至於學學一變至於道同淑氣自來得之不見所以樞衣而進者仰範元和若秋芳之依層巘夏潦之會通川也先生忘情於身而慈於人禎祥屢應視同眾象士庶諮詢色受其意常令章壇閉院醮火擇薪精微誠敬

率皆類此開元末明皇禮請先生而問理化對曰道德君王師也昔漢文行其言仁壽天下次問金鼎對曰道德公也輕舉公中私也時見其私聖人存教若求生徇欲乃似繫風耳帝加元靜之號以尊之無何固以疾辭東還句曲山勅於其所居造紫陽觀以居焉自後天書繼至資奉相續及公卿祈請往來無虛月卒使元門之中轉見眞操持慈儉之寶歸羲皇之風至矣哉先生之教也所撰仙學傳及論三玄異同又著眞經并本草音義皆備載闕遺窮賾精義矣以大歷四年冬十一月顧謂入室弟子韋景昭孟湛然曰吾將順化神氣怡然若坐亡長往時年八十七靈雲降室芝草叢生執簡如常和色不去據眞經斯乃

秉化自然仙階深妙者也吳昭授皐洞虛洞虛授李方來皆嗣
德不墜時柳識又頌先生云古有强名元精希夷黃帝遺之先
生得之縱心而往與一相隨眞性所容太元同規日行仙路不
語到時人言萬齡我見常姿明皇仰止徵就京師紫極徒貴白
雲不知遐方後學來往怡怡空有多門眞精自持順化而去人
焉能窺元科祕訣本有冥期

雲笈七籤

宋張君房輯

三洞經教部

三洞 并序

道門大論云三洞者洞言通也通玄達妙其統有三故云三洞第一洞眞第二洞玄第三洞神乃三景之玄旨八會之靈章鳳篆龍書金編玉字修服者因茲入悟研胄者得以還源故玉經隱注云三洞經符道之綱紀本際經云若有經文具十二部應三洞者是名正法洞眞以不雜爲義洞玄以不滯爲名洞神以不測爲用故洞言通也三洞上下玄義相通洞眞者靈祕不雜故得名眞洞玄者生天立地功用不滯故得名玄洞神者召制鬼神其功不測故得名神此三法皆能通凡入聖同契大乘故得名洞也然三洞所起皆有本跡洞眞之教以教主天寶君爲跡以混洞太無元高上玉皇之氣爲太洞玄之教以教主靈寶君爲跡以赤混太無元無上玉虛之氣爲本洞神之教以教主神寶君爲跡以冥寂玄通元無上玉虛之氣爲本也又云天地是玄義虛是精義神是無累之義此卽三洞垂法從仙達聖品級轉遷之理也謂修學之人始入仙階登無累境故初教名洞神神寶其次智漸精勝既進中境故中教名洞玄靈寶既登上境智用無滯故上教名洞眞天寶也通名寶君者寶是可尊君

是羣義明爲羣生之所尊仰也又洞眞法天寶君住玉清境洞玄法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清境此爲三清妙境乃三洞之根源三寶之所立也今名玉以無雜就體而名玉清也上以上登逐用而名上清也泰以通泰體事故爲太清也又修道之人初登仙域智用通泰漸昇上境終契眞淯故以三境三名示其階位之始也通名三清者言三清淨土無諸染穢其中宮主萬緒千端結氣凝雲因機化現不可窮也又三洞之元本同道氣道氣惟一應用分三皆以誘俗修仙從凡證道皆漸差別故有三名其經題目洞神即云洞神三皇洞玄即云洞玄靈寶洞眞即雜題諸名或以言教垂文或以聲色著體並是難思知用隨方立名耳

原夫經教所出按業報經應化經並云天尊曰吾以道氣化育羣方從劫到劫因時立化吾以龍漢元年號無形天尊亦名天寶君化爲玉清境說洞眞經十二部以教天中九聖大乘之道也玉緯云洞眞是天寶君所出又云以元始高上玉帝出上清洞眞之經三百卷玉訣九千篇符圖七千章祕在九天之上大有之宮後傳玉文付上相青童君封於玉華宮元景元年又封一通於西城山中又太帝君命榑桑太帝暘谷神王出獨立之訣三十卷上經三百卷行之於世又襄城小童授軒轅黃帝七元六紀飛步天綱之經漢元封元年西王母上元夫人同授漢

武帝靈飛六甲上清十二事又太元真人茅盈受西城王君所傳玉佩金璫纓璇之經又玄洲上卿蘇林真人受涓子所傳三一之法又真人王褒漢平帝時西城王君所傳上清寶經三十一卷晉成帝時於汲郡傳南嶽魏夫人夫人之子傳茅山楊羲羲傳許邁邁復師南海太守鮑靚受上清諸經邁弟謐謐子玉斧皆受三天正法曲素鳳文

天尊曰吾以延康元年號無始天尊亦名靈寶君化在上清境說洞玄經十二部以教天中九真中乘之道也玉緯云洞玄是靈寶君所出高上大乘所傳按元始天王告西王母曰太素紫微宮中金格玉書靈寶文真文篇目十二部妙經合三十六帙

又四極盟科云洞玄經萬劫一出今封一通於勞盛山昔黃帝於峩嵋山詣天真皇人請靈寶五芽之經於青城山詣甯封真君受靈寶龍蹻之經又九天真王降於牧德之臺授帝嚳靈寶天文帝行之得道遂封祕之於鍾山又夏禹於陽明洞天感太上命繡衣使者降授靈寶五符以理水檄召萬神後得道為太極紫庭真人演出大小劫經中山神咒八威召龍等經今行於世矣時太極真人徐來勒與三真人以己卯年正月降天台山傳靈寶經以授葛玄玄傳鄭思遠思遠以靈寶及三洞諸經付玄從弟少傅奚奚付子護軍悌悌付子洪洪即抱朴子也又於馬跡山詣思遠告盟奉受洪又於晉建元二年三月三日於羅

淨山付弟子安海君望世等後從孫巢甫晉隆安元年傳道士任延慶徐靈期遂行於世今所傳者卽黃帝帝嚳禹葛玄所受者十二部文未全降世

天尊曰吾以赤明之年號梵形天尊亦名神寶君化在太清境說洞神經十二部以教天中九仙小乘之道也玉緯云洞神經是神寶君所出西靈眞人所傳此文在小有之天玉府之中序目曰小有三皇文本出大有皆上古三皇所授之書亦諸仙人所授以藏名山昔皇帝東到靑邱過風山見紫府眞人受三皇內文又黃盧子西嶽公皆受禁虎豹之術眞人介象受乘虎之符八威使者受策虎豹文又鮑靚於晉惠帝永康年中於嵩山

劉君石室淸齋思道忽有刻石三皇天文出於石壁靚以絹四百尺告玄而受後授葛洪又壺公授費長房亦有洞神之文石室所得與今三皇文小異陸修靜先生得之傳孫游嶽游嶽傳陶隱居其天中十二部經未盡出世今傳者是黃帝黃盧子西嶽公鮑靚抱朴子所授者也三洞既降遂有大小中乘初中後法三種分別以教於世夫三洞者蓋是一乘之妙旨三景之玄言了達則上聖可登曉悟則高眞可陟龍章鳳篆至理之員詮玉簡金書引還元之要術故玉經隱註云三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上眞之首經矣豈中仙之所聞哉正一經又云三洞妙法兼而該之一乘道也

三洞品格

八素眞經云太上之道有三上眞之道有七中眞之道有六下眞之道有八今列如左

玉清隱書

神虎大符

金虎眞符

右是太上之道行此眞道得爲太上之眞位爲上眞玉皇君也

太上鬱儀奔日文

太上結璘奔月章

太上八素奔晨隱書

太微帝君飛行天綱上經

高上大洞眞經三十九章

金闕靈書紫文上經

黃老八道九眞中經

右上眞之道總而行之其道則爲上清上元眞人

太丹隱書朝眞上經玉帝神符

三天正法鳳眞之文九眞昇玄文

三元布經四眞之章太上金策

方諸洞房玉字上經六甲靈飛符

靈寶祕符三皇內文天文大字

青要紫書曲素訣詞三五順行經

右中眞之道總而行之則爲上清中道眞人

上清九化十變三九素語

丹景道精隱地八術

天關三圖玄皇玉書

神洲七變七轉洞經

紫度中方石精玉馬水母經

絳綠黃道玉目龍書宗文

素奏中章五行秘符

五帝玉女上元五書

右下眞之道總而行之則爲上清下元眞人也

元始天王告西王母曰太上紫微宮中金格玉書靈寶眞文篇目有十部妙經合三十六卷是靈寶君所出高上大聖所撰具如靈寶疏釋有二十一卷已現於世十五卷未出孟法師云高玄大法師夏禹師仙公所撰十卷及修行要用五卷足爲三十六合爲六卷卽今世所行其後分有內教十卷卽是昇玄之文亦世所行也按太玄都四極盟科曰洞玄經萬劫一出今封一通於太山一通於勞盛山元始天王告西王母云太上紫微金格玉書靈寶眞文十部妙經太上所祕不盡傳世王母所得詎

已極源五嶽所藏亦多不備龜山西室王屋南洞天經備足昔
黃帝登峩嵋山詣天眞皇人請受此法駕龍昇玄帝嚳之時九
天眞王駕九龍之輿降牧德之臺授帝嚳此法帝後封之於鍾
山夏禹所感之書出見有異今略序者按眞一自然經云太極
眞人夏禹通聖達眞太上命鈔出靈寶自然經分別有大小劫
品經棲山神咒八威召龍神經云小劫至時必脫大水焉又云
徐來勒等三眞以已卯年正月一日日中時於會稽上虞山傳
仙公葛玄玄字孝先後於天台山傳鄭思遠竺法蘭釋道微道
微傳吳主孫權等仙公昇化令以所得三洞眞經一通傳弟子
一通藏名山一通付家門子孫與從弟少傅奚奚子護軍悌悌

子洪洪又於馬跡山詣思遠盟而授之洪號曰抱朴子抱朴以
建元六年三月三日於羅浮山隆安之末傳道士任延慶徐靈
期之徒相傳於世於今不絕玉緯云昔元始天王以開皇元年
七月七日丙午中時三天玉童傳皇上先生教曰若白簡青籙
之人自然得乎此法又虛無先生傳於唐堯後聖帝君命小有
天王撰集宣行靑童君云自唐堯之後得上文者乃七千人此
飛龍玄昇或論化潛引不可具記得道者皆藏文五嶽經內明
三劫化主及開皇劫以此妙經生天立地大聖應於始靑之中
號元始天尊或 太上道君人天化主此如三寶科釋今不具詳
玉經隱注云三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策洞

仙者明此教法能通行者登太清仙故曰洞仙也玉策者是策進之名亦是扶持之目謂策勤行者扶持使仙也三皇文者洞神第十四云第一天皇文内字字者志也明天使人仰觀上文心識覺悟内志習勤外不炫燿第二地皇内記書文文者明也内學志明記正無惑舒以廣濟緣明至極也第三人皇文文者明也人能俯察地理法地則天定内安外普度無窮同歸玄門由學所得此並釋經也又稱三皇經者謂三皇各受隔世稟行又八帝之經亦是隨方爲化猶如靈寶一文五帝分寶卽爲五帝文鮑南海序目云上古初以授於三皇名之三皇文也洞神第六又云仙人曰皇文乃是三皇已前鳥跡之始大章者也第

三又云皇文帝書皆出自然虛無空中結氣成字又云本源無異矣至于三皇各受一部分爲三元三才之道也第十三卷云三元八會自然成文方丈懸空字字各現第十四云得失由人此文不滅聖眞寶之鎭太極宮中也

序目云小有三皇文本出大有皆上古三皇所受之書也天皇一卷地皇一卷人皇一卷凡三卷皆上古三皇時所授之書也作字似符文又似篆文又似古書各有字數神寶君所出西靈眞人所撰此文在小有之天玉府之中諸仙人授之以藏諸名山石室皆不具足唯蜀郡峩嵋山具有此文昔仙人智瓊以皇文二卷見義起不能解遂還之王公以帛公精勤所得傳之賢

達宣行至今大字序說十四篇是天文次第之訣小有經下記所載十一卷推部本經分別儀式合二十四卷今孟先生所錄者是其山中所傳猶十一卷此二本並行於世抱朴子云昔黃帝東到青邱過風山見紫府先生受三皇內文晉時鮑靚學道於嵩高以惠帝永康二年於劉君石室清齋忽有三皇文刊石成字乃依經以四百尺絹告玄而受後亦授葛洪按三皇經序云鮑靚所得石室之文與世不同洪或兼受也陸先生時所得稍至十一卷耳卽山中所傳者是命召冠文云三皇治世各受一卷以理天下有急皆召天地鬼神勅使之號曰三墳後有八帝次三皇而治八各授一卷凡八卷號曰八索八帝之治邪鬼逆竄黃帝述以斷邪惡

七部 并序

夫七部者蓋乃總道化之教方統玄門之正典包羅羣藝綜括衆文六綜之辯莫階五時之說非擬靚斯法海靡不成眞涉此慈波咸皆捨僞者也

七部者今因正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞眞部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部前之三部已如三洞義釋今釋後四言太清者孟法師云大道氣之所結清虛體大故曰太清以境目經也今謂此經是從所輔之境得

名何者此經既輔洞神洞境是太清故也亦未必示者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言太清也太平者太言極太平謂和平明六合太通爲一正平之氣斯行故太平經云今平氣行矣平亦是安又云欲復古太平之法先安中氣也又云三五氣和日月常先明乃爲太平爾雅云明成也此亦可訓明言明君治也成濟品物爲太平也或有解云三階正爲太平或有解云景星現曰太平此並一事爲釋耳今明此經現世能使六合同風萬邦共軌君明物度可謂太平也太玄者孟法師云是太玄都也今爲老君既隱太平之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遣之又遣玄之又玄寄名太玄耶此經名太玄者當是崇玄之致以玄爲太故曰太玄也若言起自玄都不無此義但七部皆爾非獨此文也正一者盟威經云正以治邪一以統萬又言法文者法以合離文以分理此言衆生離本所以言離故下文云反離還本合眞捨僞由法乃成言統萬者總攝一切令得還眞故下文云一切學士覺悟少欲欲少近乎道宗宗道在乎戒也治邪文云衆生根麤去道賖邈大道慈悲立法訓治趣令心開兩半成一一成無敗與常道合眞故曰正一法文也通言部者以部別爲義三部通名太正一獨稱正者以三部輔於三洞大法故言太正一既遍陳三乘簡異邪道故稱爲正也

四輔

第一太淸者太一爲宗

老君演說建豐經云微妙之旨出於太淸天老祕讖經云生道實妙人不釋誠釋誠不倦昇太淸也九君申明道要云太淸中經元始出來出於老君傳付元君九皇眞人祖習不絕皆開此君也正一經云太淸金液天文地理之經四十六卷此經所明多是金丹之要又著緯候之儀今不詳辯按黑錄所明卽漢安元年太上以此經四十六卷付與天師因此至今也

第二太平者三一爲宗

老君所說甲部第一云學士習用其書尋得其根根之本宗三一爲主玉緯云太平者六合共行正道之號也今宛利世界九

州八十一域擺除六天上問神人詳說古道家國安甯長居慶樂丁部第四云欲知吾道大效付賢明道德之君使其按用之立與天地乃響應是其大明効證驗也甲部第一又云誦吾書災害不起此古賢聖所以候得失之文也又云書有三等一曰神道書二曰覈事文三曰浮華記神道書者精一不離實守本根與陰陽合與神同門覈事文者覈事異同疑誤不失浮華記者離本已遠錯亂不可常用時時可記故名浮華記也又云澄淸大亂功高德正故號太平若此法流行卽是太平之時故此經云應感而現事已卽藏又云聖主爲治謹用玆文凡君在位輕忽斯典然其卷數或有不同今甲乙十部合一百七十卷今

世所行按正一經云有太平洞極之經一百四十四卷今此經流亡殆將欲盡此之二經並是盛明治道及證果修因禁忌衆術等也若是一百四十卷洞極經者按正一經此漢安元年太上親授天師流傳茲日若是甲乙十部者按百八十戒云是周赧王時老君於蜀郡臨邛縣授於瑯琊于吉爾來又隱近人相傳云海嵎山石函內有此經自宋梁以來求者不得或往取之每值風雨瞑暗雷電激揚至陳祚開基又屢取不得每至山所風雨如故至宣帝立帝好道術乃命太平周法師諱智響往取此經法師挺素清高艮難可序受請至山清齋七日將就取經未展之頃朝雲暗野曉霧昏山師拜禮進趨天光開朗乃命從

人數十齊心運力前跪取函函遂不得開法師斂氣開之乃見此經請還臺邑帝乃具禮迎接安於至眞觀供養經放大光明傾國人民並皆瞻仰帝命法師於至眞觀開敷講說利安天下時稱太平自此以來其盛矣帝因法師得此經故號法師為太平法師即臧靖法師之稟業也

第三太玄者重玄為宗

老君所說故經云玄玄至道宗然其卷數亦有不同正一經云太玄道經二百七十卷今玉緯所撰止有一百三十五卷又非盡是本經餘者不見當時運會未行然此經所明大略以玄為致故太玄經云無無曰道義極玄玄樂眞人云道德五千文茲

境之經也舊云道德經有三卷玉緯云其中經珍祕部入太清亦未詳此解按西昇序云列以二篇乃河濱授於漢文又云素書二卷尹喜所受凡得五卷旣說有三時玄靖法師開爲三部宗致道德二卷是先說以道德爲體其致則總以其文內無的對揚之旨故也西昇次說以無欲爲體故云當持上慧源妙眞一後說旣盛明眞一故以眞一爲體其源流者所授尹生五卷由漸甚多今不更說通諸一部者按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十卷推檢是漢安元年七月得是經爾來傳世乃至今日但其零落闕遺亦是運還天府耳

第四正一者眞一爲宗

太上所說正一經天師自云我受於太上老君教以正一心出道法謂之新者物厭故舊盛新新出名異實同學正除邪仍用舊文承先經教無所改造亦教人學仙皆用上古之法王長慮後改易法師故撰傳錄文名爲正一新出儀故天師云後世男女必改吾法貪財愛色不施散一切汝曹重檐地獄爲家宜各愼之正一經云正一法文一百卷今孟法師錄亦一百卷凡爲十帙未知並是此經不耳斯經所明總述三乘之用故此經云正一遍陳三乘王長所謂新出之儀四十卷但未有次第長旣隨師昇玄于時多承口訣祇錄爲卷名未詮次第也其源流者玉緯云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使玉童

傳皇上先生白簡青籙之文自然得乎此法虛無先生傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣行青童云自爾之後得此文者乃七千人皆飛龍玄昇或淪化潛引不可具記得道者藏文五嶽精思積感先得此文此文極妙得之隨緣文來或出河洛或戒經方後因結果也漢末有天師張道陵精思西山太上親降漢安元年五月一日授以三天正法命爲天師又授正一科術要道法文其年七月七日又授正一盟威妙經三業六通之訣重爲三天法師正一眞人按正一經治化品目錄云正目經九百三十卷符圖七十卷合千卷付天師正一百卷即在其內後會教重自當具顯道本尊卑經云眞經要妙其文無雙三

十六萬四千正言無數不離正一演氣布化五千爲宗眞精要妙三洞爲最也然此法雖復久遠論其所盛起自漢朝天師既昇天後以此法降與子孫弟子嗣師系師及諸天人一切內外至信者修行傳習屢有傳道之人今不具載此文因此行矣謹按正一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹以下仙業太平經輔洞玄部甲乙十部以下眞業太玄輔洞眞部五千文以下聖業正一法文宗道德崇三洞遍陳三乘太平經云輔者父也今言三太輔三洞者取其事用相資成生觀解若父之能生也衆生鈍劣聞深教不解更須開說翼成方能顯悟即是扶贊之義也

十二部

夫十二部經者葢是通三乘之妙訓貫七部之鴻規尋之者知眞詮之者悟理實出死生之津梁入大道之途徑故正一經云三乘所修各十二部

夫十二部道義通於三乘今就中乘爲釋餘例可知十二者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚頌第十二表奏言本文者卽三元八會之書長行元起之說其例是也紫微夫人云三元八會之書太極高眞所有本者始也根也是經教之始文字之根又爲得理之元萬法之本文者分也理也既能

分辨二儀又能分別法相既能理於萬事又能表詮至理如木有文亦名爲理也不名眞文者十二義通三乘眞文教主中洞非通義也神符者卽龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神則不測爲義符以符契爲名謂此靈跡神用無方利益衆生信若符契玉訣者如河上釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名無染訣語不疑謂決定了知更無疑染靈圖者如含景五帝之像圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度寫妙形傳流下世譜錄者如生神所述三君立本所陳五帝其例是也譜緒也錄記也緒記聖人以爲教法亦是緒其元起使物錄持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之

縛能分善惡之界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆
直而不枉使懼慄也威儀者如齋法典戒請經軌儀之例是也
威是毅嶷可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜爲威法也方法
者如存三守一制魄拘魂之例是也方者方所法者節度修行
治身有方所節度也衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也
衆多也術道也爲趣至極之初道也記傳者如道君本業皇人
往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示學人讚頌者
如五眞新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云
頌者美盛德之形容亦曰偈偈憩也以四字五字爲憩息也表
奏者如六齋啓願三會謁請之例是也表明也奏湊也謂表心

事上共湊大道通言部者以部類爲義亦以部別爲名謂別其
義類以相從也無方釋義十二互通從通制別義如前釋然十
二部內唯本文有通相別相以十二部皆是文字爲得理之本
通名爲本文本文猶是經之異名十二部既通名爲經是通相
本文也於通相文內別出一部是五篇眞文有生天立地之能
是一切法本爲別相本文也不可言十二部皆是玉訣別出一
部是別相玉訣也餘部例然又有長行爲偈本稱本文者餘二
乘經望此可知本文是生法之本數自居前既生之後卽須扶
養故次辯神符八會雲篆三元玉字若不譜鍊豈能致益故須
玉訣釋其理事也衆生暗鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助

以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假僞故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家造於師寶須善容儀故次明威儀也又前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善宿根既淨須進學方術理期登眞要假道術之妙顯乎記傳論聖習學以次相從也亦是學功既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次有讚頌又前言諸教多是長行散說今論讚頌卽是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈府如齋說言功之例故終乎表奏也又前十一部明出世之行後之表奏祛世間之災如三元塗炭子午請命之流皆關表也

三十六部

三乘之中乘各有十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具有二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學小爲遍行者小不得兼學大故止十二中乘可知此遠論界內化門意也再論三洞卽是會前三乘入此一乘故三洞大乘唯一耳而又約三洞開三乘者此欲示一乘之內無所不包又云有二經不同一者太玄部老君自然齋儀云經有三條一曰天經天眞所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三景之法相通而成一曰三乘三乘之用各有十二部交會相通總曰三十六部十二條一曰無爲

二曰有爲三曰無爲而有爲四曰有爲而無爲五曰續愛六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰無斷十曰知微十一曰知彰十二曰適用當境而曰十二部隱顯兼施則爲七十二部今謂此文所出前之三經自可是教後之十二意在行也二者正一所明十二者一者心跡俱無爲二者心無爲跡有爲三者心有爲跡無爲四者捨家處八閭五者携家入川澤六者出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷而斷十者遊空中十一者在地下十二者住天上三乘皆有十二故成三十六部也釋此文意已在位業義科但此兩經名味不同者亦當教義自是一途之說耳太玄所出多據於心正一所明通論心跡但太玄十二中第八一事言分段考事涉跡又不顯十二部經科

本文

說三元八會六書之法

道門大論曰一者陰陽初分有三元五德八會之氣以成飛天之書後撰爲八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元旣立五行咸具以五行爲五位三五和合謂之八會爲衆書之文又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之氣結空成文字方一丈肇於諸天之內生立一切也按眞誥紫微夫人說三元八會之書建文章之祖八龍雲篆是根宗所起有書之始也又云八會是三才五行形在旣判之後赤書云靈寶赤書五篇眞文出於元始之先卽此而論三元應非三才五德應非五行也此

正應是三寶丈人之三氣三氣自有五德耳故九天生神章云天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也又曰三氣爲天地之尊九氣爲萬物之根故知此三元在天地未開三才未生之前也宋法師解八會祇是三氣五德三元者一曰混洞太無元高上玉皇之氣二曰赤混太無元無上玉虛之氣三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣五德者卽三元所有三五會卽陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和爲五德也篆者撰也撰集雲書謂之雲篆此卽三元八會之文八龍雲篆之章皆是天書三元八會之例是也雲篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其篇眞文合六百六十八字是三

才之元根道立天地開化人神萬物之由故云有天道地道神道人道此之謂也玉訣云修用此法五篇皆分字數各有四條一者主召九天上帝校神仙圖籙求仙致眞之法二者主召天宿星宮正天分度保國甯民之道三者攝制酆都六天之氣四者勑命水帝制召龍鳥也其諸天內音一天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖眞仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因緣其十三字是五方元精名號服御求仙鍊神化形白日騰空之法餘一百二十二字闕元音解

二者演八會爲龍鳳之文謂之龍書此下皆玄聖所述以寫天文也

三者軒轅之時倉頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩卽古體也

四者周時史籀變古文爲大篆

五者秦時程邈變大篆爲小篆

六者秦後盱陽變小篆爲隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒隸故以隸爲名此卽爲六書也

雲篆

又有雲篆明光之章爲順形梵書文別爲六十四種播于三十六天今經書相傳皆以隸字解天書相雜而行也

八體六書六文

一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古文異書三曰篆書四曰佐書郎隸書五曰繆篆所以摹印六曰鳥篆翻言也倉頡始書已應有筆詩云彤管則是筆也而言蒙恬造筆者蓋恬爲秦將三世有名制削筆精能獨擅名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡而不繁也但知本是天書金簡餘地書以下八體六文皆從眞出外學者自更詳之又謂知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太眞所書何

言無也及以八體六文等耶以天尊造化具一切法也後人承用自有前後耳六文一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲河海是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰借假令長是也

符字

一切萬物莫不以精氣爲用故二儀三景皆以精氣行乎其中萬物既有亦以精氣行乎其中也是則五行六物莫不有精氣者也以道之精氣布之簡墨會物之精氣以却邪僞輔助正眞召會羣靈制御生死保持劫運安鎭五方然此符本於結空太眞仰寫天文分置方位分別圖象符書之異符者通取雲物星

辰之勢書者別析音句銓量之旨圖者畫取靈變之狀然符中有書參似圖像書中有圖形聲並用故有八體六文更相發顯

八顯

八顯者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象是也四曰內書龜龍魚鳥所吐者也五曰外書鱗甲毛羽所載也六曰鬼書雜體微昧非人所解者也七曰中夏書草藝雲篆是也八曰戎夷書類於昆蟲者也此六文八體或今字同古或古字同今符彩交加共成一法合為一用故同異無定也此依宋法師所說未見正文而三洞經中符有字者如古文尚書中有古字與今同者耳

玉字訣

太上道君於南丹洞陽上館為學士王龍賜說此靈文玉字之訣但未知定是何世所注學者尋之又說諸修行符醮五方思存禳災等法然正是解訣八會之文而就本文理中復明理如解真文中更明感通之理定志經又云出思微之義事中復有事如玉訣中復明傳經及盟授威儀之事然諸經中凡有解訣皆通謂之玉訣也

皇文帝書

三皇經云皇文帝書皆出自然虛無空中結氣成字無祖無先無窮無極隨運隱見綿綿常存

天書

諸天內音經云忽有天書字方一丈自然見空其上文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看天眞皇人曰斯文尊妙不譬於常是故開大有之始而閉天光明以寶其道而尊其文其字宛奥非凡書之體蓋貴其妙象而隱其至眞也

龍章

靈寶經云赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此之龍章也

鳳文

紫鳳赤書經云此經舊文藏在太上六合紫房之內有六頭獅子巨獸夾牆玉童玉女侍衞鳳文

玉牒金書

三元布金皆刻金丹之書盛以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮謂之玉牒金書又云以紫玉爲簡生金爲文編以金縷纏以青絲太上太眞科云玉牒金書七寶爲簡又名紫簡

石字

本行經云道言昔禪黎世界隊王有女字絓音生仍不言年至十四王怪之焉乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女行山周匝忽與神人會於丹陵之舍柏林之下神執絓音右手題赤石

之上語絓音曰汝雖不能言可憶此也天爲其感愍其疾遣朱宮靈童下教絓音治身之術授其赤書八字絓音於是能言靈寶玉訣經云道告阿丘曾曰汝前生與南極尊神同在禪黎世界於丹陵之舍柏林之下同發道意爾時南極姓皇字度明執汝右手俱題赤石以記姓名南宮即書汝筆跡題於南軒今猶尚在石字亦存汝憶之不丘曾心悟舉目即見南極所主南壁刻書云太甲歲七月一日皇度明王阿丘曾同於丹陵柏林下發願合二十三字字甚分明

題素

五符經云五符一通書以南和之繒南和赤色繒也封以金英之函印以玄都之章付震水洞玄之君仙公請問經云道德上下經及洞眞玄經三皇天文上清衆篇詠等皆是太上所撰而爲文書於南和之繒故曰題素也

玉字

內音玉字經云天眞皇人曰諸天內音自然玉字字方一丈自然而見空玄之上八角垂芒精光亂眼靈書八會字無正形其趣宛奧難可尋詳皆諸天之中大梵隱語結飛玄之氣合和五方之音生於元始之上出於空洞之中隨運開度普成天地之功

天尊命天眞皇人注解其正音使皇道清暢澤被十方皇人不

敢違命按筆注解之曰形魂頓喪率我所見聊注其文五合之義其道足以開度天人也和合五方無量之音以成諸天內音故曰五合之義也

文生東

太平經云文者生於東明於南故天文生東北故書出東北而天見其象虎有文章家在寅龍有文章家在辰文者生於東盛於南是知眞文初出在東北也

玉籙

玉清隱書有帝簡金書玄玉籙籍可以傳玄羽玉經也又云自非帝圖玉籙者不得聞見上皇玉慧玉淸之隱書金玄隱玄之羽經也

玉篇

衆篇序云元始命太眞按筆玉妃拂筵鑄金爲簡刻書玉篇五老掌籙祕於九靈仙都之宮雲蘊而授葛仙公之經也

玉札

金根經云太上大道君以大洞眞經付上相青童君掌籙於東華青宮使傳後聖應爲眞人者此金簡玉札出自太上靈都之宮刻玉爲之

丹書墨籙

太眞科云丹簡者乃朱漆之簡明火主陽也墨籙者以墨書文

明水主陰也人學長生遵之不死故各丹簡墨籙祕不妄傳

玉策

天皇手執飛仙玉策人皇手執上皇保命玉策地皇手執元皇定錄玉策

福連之書

三十九章經曰太上有瓊羽之門合延爲胎命之王玄一爲三氣之尊元老爲上帝之賓並扶兆身神臺刊名於福連之簡又曰太上金簡玉札爲福連之書

琅虯瓊文

飛行羽經云金書玉籙乃琅虯瓊文也

白銀之編

金房度命經云太常靈神都宮中有金房度命延年之訣皆鑄金爲簡刻白銀之編紫筆書文也

赤書

玉訣經云元始赤書五篇眞文置以五帝導以陰陽轉輪九天之紐運明五星之光也

火鍊眞文

本相經曰吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中鍊其眞文以火瑩發字形爾時眞文火漏餘處氣生化爲七寶林是以枝葉成紫書金地銀鏤玉文其中及諸龍禽猛獸一切神蟲常

食林露眞氣入身命皆得長壽三千萬劫當終之後皆轉化爲
飛仙從道不輟亦得正眞無爲之道

金壺墨汁字

聖紀云浮提國獻善書二人佯老佯少隱形則出影聞聲則藏
形時出金壺四寸上有五龍之檢封以青泥壺中有黑汁若湻
漆灑木石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老君撰道經
垂十萬言皆寫以玉牒編以金繩貯以玉函及金壺汁盡浮提
二人乃欲刳心瀝血以代墨焉

瓊札

玉清隱書金虎符云鬱儀赤文招日同輿結璘黃章與月共居

上清消魔經啓洞門於希林尋靈跡於丹穴發元天之朱匱望
上清之瓊札玄書旣刻於玉章繹名始刊於靈闕四遇三元於
玄宮六造五老於靈室

紫字

八素經云八素眞經玄文生於太空之內見於西龜之山玄圃
之上積石之陰八素高玄羽章靈文鬱乎洞標紫字煥乎瓊林
神光流輝於九元金章虛朗於紫 天文威煥赫氣布紫庭眾眞
宴禮稱慶上清

自然之字

玉帝七聖玄記云爾乃迴天九霄白簡青籙上聖帝君受於九

空結飛玄紫氣自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟眞或以字體或以隱音上下四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有十萬玉言字無正類韻無正音自非上聖莫能意通積七千年而後崑崙之室北洞之源字方一丈文蔚煥爛四合垂芒虛生晻曖若存若亡流光紫氣拂其穢黃金冶鍊瑩其文遂經累劫字體鮮明至上皇元年九月十七日七聖齋靈淸齋長宮金青盟天跪誓告靈奉受靈文高上解其曲滯七聖通其妙音記爲迴天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於雲錦之囊封以啓命之章付於五老仙都左仙公掌錄瓊宮也

四會成字

玉帝七聖玄記云七聖玄記迴天上文或以韻合或以支類相參或上下四會以成字音或標其正諱或單復相兼皆出玄古空洞之中高眞撰集以明靈文後學之人若有玄名者得見此文靑空揀（初角切）名四司所保五帝記名也

瓊簡蕊書

八素經云西華宮有瓊簡蕊書爲眞人者乃得此文

石碩

三洞珠囊云西王母以上皇元年七月於南浮洞室下教以授淸虛眞人王君傳於夏禹禹封文於南浮洞室石磧之中磧亦

有作爲碩者故五符云九天靈書猶封於石碩是也今檢諸字類無此碩字也玉訣下雲五老眞之封題玉櫝亦其例也孔靈符會稽記云會稽山南有宛委山其上有石俗呼爲石簣壁立干雲累梯然後至焉昔禹治洪水厥功未就齋於此山發石簣得金簡字以知山河體勢於是疏導百川各盡其宜也

經釋

釋三十九章經

大洞眞經云高上虛皇道君而下三十九道君各著經一章故曰三十九章經乃大洞之首也

第一章

高上虛皇君曰元氣生於九天之上名曰辟非辟非之烟下入人身爲明梁之氣居人五藏之中處乎心華之下此至氣之所之所在長烟之所託能知辟非之由者乃得領祖太無領祖太無者盡體虛玄之大冠道素之標矣盖元羽童乃人鼻之神也衆風亂玄人鼻之氣也四淸撫閑乃鼻下口上之間也當令鼻

氣恆閑又當數加手按讀此篇捻鼻間乃高上之正座天嶽之混氣氣之來也解百結鼻神翮翮翩列坐絳室絳室者辱上人中之際也是以帝一上景攝烟運衆長契虛運反華自然矣易有者九天之上西北之門名也若既登易有之門乃得昇帝堂之會然後五途既化森羅幽鬱音暗一云音響太和萬唱幽發百混九迴還而順一耳太一隱生之寶人之心也乃明梁之所館辟非之所棲是故七祖反生道濟帝簡高上之旨理於此矣讀高上之洞經既畢乃口祝曰三藍羅波建臺此九天之祝言高上之內名也夫三藍羅波建臺者於地上之音曰天命長人常甯也易有者於地上之音曰長臺

第二章

上皇玉虛君曰玄歸者於九天之音曰泥丸也天晨金霄帝一雌雄之道天晨爲雌金霄爲雄雄一之神曰晨雌一之神曰霄玉州黃籙者帝之金簡也德刃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有玄上之幡一名反華之幡皆玉帝之旌旗招仙之號令也以制命九天之階級徵召四海五嶽之神王也九天眞人呼曰爲濯耀羅三天眞人呼曰爲圓光蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身爲金光自非妙尋雲景而金房不登自非重誦洞章而玉賓弗見也若既陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手掇空青之華也

第四章

上皇先生紫晨君曰大冥在九天之上謂冥氣遠而絕乎九玄惟讀大洞玉經者可以交接其間也故謂洞景寄以神道耳又玉清天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉

第五章

太微天帝君曰九天眞人呼風爲浮金房在明霞之上九尸在瓊闕之內此皆太微之所館天帝之玉宇也

第六章

三元紫精君曰紫精之天處太無之中三元之氣在上景之衢

秀朗者玉清天中臺名太混者玉清天中殿館名羽明者上清天人之車名也

第七章

眞陽元老玄一君曰眞陽者上清之館名玉皇者虛無之眞人逸宅者眞氣之明堂丹玄乃泥丸之所在也若能七轉洞經於震靈之上三回帝尊於白氣之中則眞人定錄而魔王立到則注生籍於玉闕招五老於金臺矣太上有瓊羽之門合延爲胎命之王玄一爲三氣之尊元老爲上帝之賓並扶兆身神臺列名於福連之簡也太上金簡玉札名爲福連之書

第八章

上元太素三元君曰太素三元宮中有三華之氣生於自然也似芙蓉之暉晨燈者玉眞天中明氣之光洞照於三元之臺也廣靈堂者上清之房名兆若能存雌一於夙夜誦洞章以萬遍者則太微小童負五圖於帝側絳宮眞人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於晨燈之光則人無哭兆終身不亡矣

第九章

上清紫精三素君曰上清紫精天中有樹其葉似竹而赤其華似鑑而明其子似李而無核名曰育華之林食其葉而辟飢食其華以不死食其實即飛仙所謂絳樹丹實色照五藏者也自非長冥耿思棲神太無而育華之實不可得而食也上清玉房

生七寶之雲雲色七重其氣九扇以童子辟非童女宣彌得乘此寶雲上入玉清之天也而辟非者太微之內神宣彌者玉清之神女若兆能離合百神間闢帝一變化九魂混蝪五七者則辟非可賴宣彌可致七度死厄三光所利五老延日以曲照太上三便以相入矣三便者太上金房之名也

第十章

靑靈陽安元君曰靑靈者眞人之位號八氣者雲色之相沓元君者虛皇之司命三華者玉清之房名乃陽安元君之所處也

第十一章

皇淸洞眞道君曰皇清乃上清三仙皇之眞人也洞眞乃上清

元老之君也皆俱合生於太無之外俱合死於廣漢之上能生能死是以皇清洞眞三帝合生理出於此矣日母者玉清之老母主胞胎於尊神也名曰正薈條兆能知日母之名則胞結自解七祖罪消

第十二章

高上太素君曰高上皇人常宴紫霄之上玉根者玉清天中山名也乃五老上眞之所治太素眞人拂日月之光於帝一之前太素天中呼日爲眇景也玉門蘭室並是上清宮中門戶名也月中樹名騫樹一名蘂玉凡有八樹在月中也得食其葉者爲玉仙玉仙之身洞徹如水精瑠璃焉

第十三章

皇上四老道中君曰皇上四老眞人在日中無影呼日名爲九曜生常乘明玉之輪轉宴於日中也廣霞者玉淸天中山名乃九日之所出爲日帝之所司也

第十四章

玉晨太上大道君曰道君保形景於法化之内回眄鏡於上淸之上解襟帶於玉映之室乘八素入於四明之門反日中之神玉併月中之高靈矣玉映者玉晨之宮名四明者上淸玉帝之南門也

第十五章

太淸大道君曰太淸天中有山名浮絶三天神王之所治也彼天人呼日爲太明又有金華樓諸受眞仙玉錄者皆在此樓之中

第十六章

太極大道元景君曰太極有元景之王司攝三天之神仙者也太漠者太淸之外也太極眞人呼日爲圓明

第十七章

皇初紫元君曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱如薄霧焉乃九日之所出有如一日之照耳六淵者乃元君之宮名寒童者山名也故曰登寒童之嶽會六淵之中矣

第十八章

無英中眞上老君曰無英中眞上老君處上眞之宮領五帝之籍解兆五符於重結化兆五神於胎骨常遊紫房明堂之內也

第十九章

中央黃老君曰中央黃老君三元之眞皇也圓華者黃老之宮名也玉壽者太微天中之山名也皆黃老君之理所

第二十章

靑精上眞內景君曰靑精之宮有上華之室室中有自然靑氣號曰返香之烟逆風聞三千里紫空者內景之山名也靑精君常乘羽逸之車擕玄景之童登紫空之山入玉室之內也

第二十一章

太陽九氣玉賢元君曰太陽九氣者變化三晨之上策駕紫軿於微玄之下微玄者目中之神名曰玉賢大中或呼日爲微玄也開陰太漠者是胎神之所在也胎門旣塞乃滯血之所穢胎門旣開卽嬰神之所棲太漠爲玄重之根開陰爲常生之源若胎開而明潔則帝一之氣全也若太漠之內修則五老之宴歡故云開陰太漠長保陽源陽源者猶人之有勢也兆能使陽源不傾玄泉不動淡然淵停潭然天靜亦迴老駐年與靈均氣也

第二十二章

太初九素金華景元君曰太初天中有華景之宮宮有自然九

素之氣氣烟亂生雕雲九色入其烟中者易貌居其烟中者百變又有慶液之河號爲吉人之津又有流汨之池池廣千里中有玉樹飲此流汨之水則五藏明徹面生紫雲

第二十三章

九皇上眞司命君曰九皇上眞者玉虛之元君也四司者天帝之禁宮也晨暉者玉虛司命之宮名也飛霞者玉虛天中之山名逸錄者仙皇之符籙也

第二十四章

天皇上眞玉華三元君曰天皇上眞者是上淸眞人之典禁主玉華仙女之母故號曰玉華三元君也乘神徊之車登雲飈之宮入流遯之室神徊者是眞人一輪車名九曲下戶者是男女之陰地也男曰九曲女曰下戶此陰地常生白雲之氣以薰黃庭之間是得道之候驗也

第二十五章

太一上元禁君曰太一上元君者萬仙之司主方嶽眞氣也主除死籍刻書生簡赤氣王者日中之上神其名曰將車梁能知赤氣王名者不死

第二十六章

元虛黃房眞晨君曰元虛黃房者是眞晨仙君之所治也玉宮者是得道符籍之所在也九元鎭眞者是九天太帝之名也太

帝名鎮字眞兆能知之者不死

第二十七章

太極主四眞人元君曰太極元君乘凌羽之車結雲氣以雕華控九龍以齊驟揚威於高上之天轉轂於太明之卯鳴鐘於朱火之臺

第二十八章

四斗中眞七晨散華君曰玉清天中有散華之臺是四斗七晨道君之所治也七晨天中有反生之香氣反衝於三寶之山山在四斗之中上有金琅之館名曰映清夷之宮其中上皇眞人皆項負寶曜體映圓光氣合三寶靈洞五藏也洞經所謂香風

扇三寶五藏映清夷

第二十九章

辰中黃景元君曰辰中眞人帶迎延之符登太霄之庭飛羽輪於滄浪之臺佩玉章之文於太霞之宮

第三十章

金闕後聖太平李眞天帝上景君曰金闕之中有上景之氣氣色鬱鬱暉照十方乃後聖之靈都太平之所會也種年祚於日氣之中植三命於月宮之庭五壽絶於沉沒解結生於天堂

第三十一章

太虛後聖無景彭室眞君曰太霞之中有彭彭之室結白氣以

造構合九雲而立宇紫烟重扉神華所聚故號曰彭彭之室而
太虛元君之所處焉

第三十二章

太立都九氣丈人主仙君曰太虛都九氣丈人乘晨徊之風登
蕩滯之山瀕鬱然之烟入太暉之宮伐胞樹於死戶養胞氣於
冥初濟五壽於常闕定三命於金書

第三十三章

上清八皇老君曰上清之天在絕霞之外有八皇老君運九天
之仙而處上清之宮也乘廣琅之車把鳳羽之節登華便之山
入太老之堂上清眞人呼日月爲太寶九華

第三十四章

東華方諸宮高晨師玉保仙王曰青童君東華者仙眞之州也
在始暉之間高晨玉保王所治也東華眞人呼日爲紫曜明或
曰圓珠青童君乘雕玉之輧御圓珠之氣登雲波之山入東華
之堂

第三十五章

榑桑太帝九老仙皇君曰九老京者山名也在榑桑之際九老
仙皇處榑桑之際治九老之京太帝君治榑桑之杪會方丈之
臺也二道君時乘合羽之車合羽車者雲沓之色登榑桑之杪
會九老之京出靈戶之符召大魔之王矣

第三十六章

小有玉眞萬華先生主圖玉君曰小有玉眞天中有萬華之宮小有先生主圖玉君之所治也此宮之中藏錄上帝之寶經玉淸之隱書也又有洞觀之堂懸在太無之中重泉曲者魔王之陰府也兆既得洞一之道乃拔死於泉曲之籍書仙名於靈羽之錄

第三十七章

玄洲二十九眞伯上帝司禁君曰玄洲有三溺之津非飛仙而莫越也又有羽景之堂在太無之庭又有絕空之宮在五雲之中玉靈仙母金華仙女所常遊也司禁眞伯上帝玉君時乘日

月之輧披虎文之裘登重漠之山入宴羽景之堂濯纓帝川之池會仙絕空之宮也

第三十八章

太無晨中君刋峩嵋山中洞宮玉戶太素君曰太無在洞景之表太素在幽玄之上九宮列金門於太素之表丹樓沓七重於太無之庭乃太素三元君所遊也

第三十九章

西元龜山九靈眞仙母靑金丹皇君曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲之宮上接璇璣之輪下在太空之中乃王母之所治也西元龜山在崑崙之西太帝玉妃之所在

釋太上大道君洞眞金玄八景玉籙

經釋題曰東華上仙名太上八素隱書南華上仙曰大洞眞經西華上仙曰金眞玉光映天洞觀玉經北華上仙曰諸條九曜豁落七元上經玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙中央黃老君南極元君藏錄二經於太素瑤臺玄雲羽室封以鬱林之笈玉淸三元之章乃命北寒金臺龍華玉女七百人又命白空虛宮西靈玉童七百人侍衞焉晉永和十一年歲在乙卯九月一日夜半授經於紫微王夫人凡二萬二百三十字其大洞眞經一萬字上淸高聖太上道君金玄八景玉籙

上淸高聖太上大道君者蓋二晨之精氣慶雲之紫烟玉暉輝煥金映流眞結化含秀苞凝玄神寄胎母氏育形爲人諱暠天眞字開元母姓三千七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿於是受書玉虛眺景上淸位爲太上高聖玉晨大道君治蘂珠日闕館七映紫房玉童玉女各三十萬人侍衞於是振策七圃揚靑逵朱騰空儛旂駕景騁飆徘徊八烟盤桓空塗仰嚮日華拾落日珠摘繹林之琅實餌玄河之紫蕖復蹇靈軒領理帝書萬神入拜五德把符上眞侍晨天皇抱圖乃仰空而言曰子欲爲眞當存日中君駕龍驂鳳乘天景雲東遊桑林遂入帝門若必昇天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝六領遂詣帝堂精根運思上朝玉皇營營鬱鬱儀以躡景晃晃散結

璘以暨霄雙皇合華後天而凋夫大有者九天之紫宮小有者
清虛之首洞於是
太上大道君初乘一景之輿駕八素紫雲攝希微倉帝名錄豐
子俱東行詣鬱悅那林昌玉臺天見玉清紫道虛皇上君受九
暉大晨隱符
太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝中微赤帝名定無
彥俱南行詣高桃厲冲龍羅天見玉清翼日虛皇太上道君受
觀靈元晨隱符
太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝紫微白帝名渠淵
石俱西行詣碧空歌歆黎天見玉清昌陽始虛皇高元君受總

晨九極隱符
太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝玄微黑帝名齊元
旋俱北行詣榔摩坦婁子醫天見玉清七靜道生高上虛皇君
受沓曜旋根隱符
太上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝始微上帝名接空
子俱東北行詣扶力蓋浮羅天見玉清太明虛皇洞清君受玄
景晨光隱符
太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝靈微中帝名秉巨
文俱東南行詣具謂耶渠初默天見玉清始元虛皇太霄君受
合暉晨命隱符

太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝宣微下帝名玄扃子俱西南行詣沖容育鬱離沙天見玉清七觀無生虛皇金靈君受齊暉晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝洞微眞帝名洞澄據俱西北行詣畢綠察寶輪法天見玉清八觀高元虛皇渟景君受高上龍烟隱符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫烟玄景之暉攝九微內帝君名申明閑及上皇九玄九天諸眞仙王等俱仰登彌梵羅臺霄絕寥邱飛元雲根之都玉清上天見玉清紫暉太上玉皇明上大道君受高淸太虛無極上道君隱符

釋太上神州七轉七變儛天經

神州在天關之北日月迴度其南七星輪轉其中央晝左迴八緯夜右轉七經七星運周天光迴靈此上皇紫晨受化之庭修七轉之法位登於玉清

七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母修行道成以傳玄感淸天上皇君皇君以傳三天玉童玉童以傳紫極眞元君紫極眞元君傳天帝君天帝君傳南極上元君南極上元君傳太微天帝君太微天帝君傳後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童君承眞相系皆經萬劫一傳小有天王後撰一通以封於西城山中得者皆奉迎聖君於上淸宮給玉童玉女各二十一人

典衛靈文營護有經者身

神州玉章凡十四章乃十四帝君洞野之曲百神內名玉天之玄象三晨之精誦其章玉響激朗上元誦之萬遍白日昇天

釋神虎上符消魔智慧經

神者靈也靈變無窮陰陽不測名之曰神也虎者威也威震九遐之域神光煥乎上清上者太上祕乎靈都上宮神虎七千備于玉闕因以爲名符者信也太上之信召會羣靈消魔者滅鬼也凡有玉篇紫名得修上經莫不爲衆邪所乘鬼魔所試兆當諷詠此經則激百陽以生電鼓千陰以吐威六天失氣九魔消摧也智者日中之星也慧者宜以生生爲急也故慧字有兩生

并而共乘一急之象者也誦經五千遍則神智開朗聖慧明發命八景以高登騁神虎以飛昇此大威變之道故以消魔爲名

釋太上素靈洞玄大有妙經

太者大也彌綸而不可極故曰太也上者處乎無窮之表故曰上也是道君之號也素靈者房名也洞者洞天洞地無所不通也玄者幽寘之所出也大有者宮名也妙者微之極也經者營也弘鸉幽極經理神關故謂之經而有元丹上化三眞元洞之道本與玄氣同存元始俱生三精凝化結朗玉章構演三洞之府總御萬眞之淵乃祕在九天之上大有妙宮金臺玉室素靈之房翁藹玄玄之上蕭蕭始暉之中是時上聖衆帝淸齋三月

仰稟太寘玄思感於大寂積稔啓於上淸而受焉因經所藏之處而以爲名

釋迴元九道飛行羽經

迴元者運星元之綱輪也輪空洞之大輻調四氣之長存九道者北斗九星也九星之運觀濵五常五行乘之以致度萬物稟之以得生皆九道之運也飛行羽經者九天父母太眞丈人同宴景龍之輿息駕無崖之端忽致玄靈瑞降白鸞之車黑翮之鳳口銜素章登空步虛經歷無窮因名白羽黑翮飛行羽經

釋九靈太妙龜山元錄

龜山在天西北角周迴四千萬里高與玉淸連界西王母所封

也元錄者九虛上眞始生變化大妙之法記爲名錄也皆刻書龜山流精紫閣金華瓊堂其旨隱奧其音宛妙蓋九天書錄名題龜山

釋大有八稟太丹隱書

大有宮名也在九天之上八者八節也稟者授節度也太丹南宮名也隱藏也書文也言八節吉辰天上宴會八稟開眞大慶之日其時乃萬神集議皆列言大有之宮爲學之士以其日淸齋首過卽上生於南宮也

釋七聖玄記迴天九霄經

七聖者高聖玉帝君高聖太上大道君上聖紫淸太素三元君

上聖白玉龜臺九靈太眞西王母上聖中央黃老君上聖榑桑太帝君後聖金闕帝君也玄記者七聖各逆注得道之人玄名也迴天者太上道君攜契玉虛紫賓迴天傾光上登九層七映朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之中列七範於仙錄刻玉名於隱篇九霄九天也一名九空上聖帝君受命於九空結飛氣成自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟眞或以字體或以隱音上下四會皆表玄名

釋曲素訣辭五行祕符

曲者臺名也素者八方之素也玄都上有九曲峻嶒鳳臺皆結自然鳳氣而成瓊房玉室處於九天之上玉京之陽虛生八會

交眞之氣十折九曲洞達八方上招扶搖之翮傍通八素之靈故以曲素爲名訣者旨詣也辭者憂樂之曲也結九元正一之氣以成憂樂之辭上慶神眞之歡下悲兆民之憂故曰憂樂之辭也五行者金木水火土也祕者藏於上清瓊宮也符者交也五色流精凝而成文也混化萬眞總御神靈

釋天關三圖七星移度經

天關三圖者九天之上有關玉臺一名天關一名天圖一名天開是九天之生門關之樞機也其西五千里則金闕宮東九千里則青華宮上去玉清宮七千里是衆眞之所經神仙之所歷學者之所由也七星者斗星也移度者歷轉也日月迴周其境

七星歷轉其關上運九天明皇之氣下潤流灑梵行諸天高上玉帝出入遊宴之道乃學者簡錄所通之門上相所撰以挾後學有知上帝宮館之次第上眞所遊處克成眞人也

釋除六天玉文三天正法

除者罷也六天者赤虛天泰玄都天淸皓天泰玄天泰玄倉天泰淸天此六天起自黃帝以來民人互興殺害不稟自然六天之理於茲而興太上給以鬼兵使於三代之中驅除惡民而六天臨治轉自僞辭太上下玉文遂截六天之氣更出三天正法剗惡救善三天者淸微天禹餘天大赤天是也

釋靑要紫書金根衆經

靑要者紫淸帝君之別號也紫書者紫筆繕文也金者金簡也根者日根也衆經者科集衆經之最要也蓋玉帝命高上侍眞總仙君科集寶目採日根之法合爲衆經以紫筆繕文金簡爲篇也

釋石精金光藏景錄形經

石精者妙鐵也石者鐵之質精者石之津冶之爲劍而發金光金者劍之幹光者刃之神藏景者隱身也錄形者代身也

釋太上九赤斑符五帝內眞經

太上者是無極大道之號也九赤者乃九元之氣也九元者五嶽四海也山海色雜目之斑也符者眞文也五嶽得之以鎮四

海得之以潤五帝得之以靈人得之以神仙也

經釋

釋太霄琅書

太霄琅書妙經云九天九王萬炁之本宗眾帝之祖先乃九炁之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內溟涬之中歷九萬劫而分氣各治置立天地日月星辰於是而明萬氣流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於世代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一

日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集爲寶經三百卷以付上相青童君使傳後學玉名合真之人

釋太微黃書

太微黃書八卷素訣乃含於九天玄母結文空胎歷歲數劫以成自然之章太皇中歲成洞真金真玉光八景飛經元始天王名之八景飛經廣生太真名之八素上經青真小童名之豁落七元太上道君曰隱書玉訣金章

釋太上金書祕字

金書祕字出乎混洞太無紫氣練真鋒芒艷乎日月斷諸邪闇

飛綵空玄太上有命付諸天君吉吉眞小童奉受修習傳太極眞人淸虛眞人南嶽赤松子劉子先等寳祕尤嚴得者勿泄

釋太上上皇民籍定眞玉籙

凡欲定心當受上皇民籍定眞玉籙此籙至要爲學之先先能定心仙名乃定仙名者由此籙焉是三天正一先生所佩以定得仙之名傳於玉帝三十九眞也青童君請問太上道君曰治心入道科術參羅名云要妙由之有緣未審今之所最要何方爲勝太上答曰勝理雖多其有最者治心之要在乎慚愧動心舉目轉體安身常懷慚愧不忘須臾心神乃定定則入道此爲最要也青童曰何所慚愧而得入道太上曰心有神識識道可

尊尊由無爲而我有爲有爲有累志願無爲無爲無累不可便及力進若遲負累稍至爲此慚愧不離心中又當思我稟生生由父母父母鞠養辛苦劬勞而我成長學術不深無奇方異法令父母延年長生不死同得神仙此期未克供養又虧公私欲過父母垂憂思慮不精功行怠退爲此慚愧不離心中又父母愛念令其攜誘從師學問智慧通神求得仙聖爲道種人師又勸勵方便抑揚善誘善接旣練旣陶而任欲肆心自違師訓或將成而罷叛正入邪攻伐師友反道破經罪延尊上禍滅己身災殃將至不知改悛或不自覺悟以爲眞正若及方悔悔無所追爲此慚愧不離心中又君王當撫搜賢訪美舉其宗鄉拔其

萃類爵祿光厚宴集綢繆不能竭力盡忠贊宣聖化貪榮慕勢阿諛面從佞媚自進抑絶高明嫉害勝巳結對連仇災凶賊害壽至不知知不能脫誤及親友爲此慚愧不離心中又崇道不忘事親能孝奉君必忠不負幽顯而前身宿障否病相纏公私口舌誹謗橫生或鬬訟牢獄非意而及或執勤守愼淸直異羣君上所憎衆邪所怨或事師敬友往還身心遭罹凶醜惡鬼惡人交互劫掠憎爲中傷或爲善成惡捨財致怨盡禮爲佞竭誠爲姦或起立館舍繕寫經圖堂宇雖立不得常安篇部雖多不得披覽公私罣礙風火志失慘疾飢寒不從本志白日空去素願未成一失生道方向冥冥幽苦煩惱未測還期今欲救之未得要訣爲此慚愧不離心中心中有神不知慚愧則馳競遑遑無時得定定由慚愧慚愧旣立常在心中心中有慚愧俯仰思道思道不忘須臾則神明定乎內內定則罪去罪去則福來福來則成眞成眞則入道入道由慚愧慚愧則入神也靑童曰慚愧在心謹聞命矣請問慚愧在迹其狀可聞乎太上曰善哉善哉惟爾之問也夫有形則有心有心則有事有事則有迹有迹則有狀有狀則有言有言則有法有法則有道有道則法可陳矣學士治心慚愧在內慚愧之迹其狀在外豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰是其狀也愼言語懼悑總也節飮食慮貪饕也衣麤而淨在素潔也居陋而隱守靜篤也恭敬一切避凌辱也不

敢為先免嫉謗也始終貞信潛化導也進止和光密行教也挫銳解紛明道有時也出處變化見神應之緣也各有其法同是慚愧之狀也

釋太上倉元上籙

倉元上籙一名太清內文又名玉鏡寶章又名金圖瓊字又名破淹洞符又名玄覽寶籙又名人鳥山經又名金生策文又名威武太一扶命玉晨君所修祕于素靈上宮得而奉行能飛能沈能隱能顯位為真人

釋太上太素玉籙

太素玉籙者玉晨君所修五帝神使祕於素靈上宮大有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各二人密修即驗泄露

致災精加謹慎諦憶師言也

釋太上神虎玉符

老君曰神虎玉符太真九天父母所出太真丈人以傳東海小童九天真王九天真王以傳太上道君太上道君常所寶祕藏於太陵靈都瓊宮玉房之裏衛以巨獸捍以毒龍神虎七千備于玉闕也神虎班其匠金虎亘其真智慧標其幹消魔演其源微旨幽邃妙趣難詳皆著天魔隱諱或標百神內名誦其章千精駭動詠其篇萬祇束形以三天立正之始傳付太微天帝君使威制六天斬馘萬神攝出召海束縛羣靈威魔滅試迴轉五

星

符在本經

晉興甯三年乙丑歲三月七日桐柏眞人授道士許遠遊言至甲申乙亥壬辰癸巳歲九月一日七月一日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽眞人太上常使其時下在人間察視學者之心也

釋太上金虎符

此符本刻於于上淸玉簡智慧篇有七萬言靈音道妙微旨難詳或著天魔隱諱或表萬神內名或釋幽論凝決于瓊音也小

有玉君抄出此符及威神內文之法以制天地羣靈有一百言耳此咒甚祕名曰三天虎書太元上籙受之者先齋七十日賫金虎玉鈴素錦玄羅三十尺以爲金眞之誓盟天地不宣之約依四極明科聽使七百年中得傳三人

符在本經

釋太上金篇虎符

太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素盛以紫錦囊佩之頭上以行則制命天地羣靈神仙敬伏玉華執巾天丁衞軀山嶽稽精加勅威神之祝玉淸之章便得斬馘九魔千妖滅形矣此上淸禁符不傳於世得佩之者飛昇上淸

釋太上玉清神虎內眞隱文

太上道君曰李山淵德合七聖爲金闕之主方當參謁十天理命億兆定中元於玄機制陰陽於不測以齊首拔眞擢領封河召海斷任死生把執天威馘滅六天總罰三官旣以說之以智慧又復記之以消魔智慧可以驅神消魔可以滅邪復授之以神虎危符助之以散穢去患也　文辭在本經中

釋太上三元玉檢布經

高上三元布經乃上淸三天眞書上眞玉檢飛空之篇上元檢天大籙下元檢地玉文中元檢仙眞書如是寶篇高上皆刻金丹書貯以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲丹房南極上元君主之以上元朱宮玉女七百人侍衛

釋洞眞太上九眞中經

太上九眞中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號實一書耳

釋洞眞玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經

一名三元玉晨法一名雌一隱玄經

釋洞眞中黃老君八道祕言經

太虛眞人南嶽赤松子曰此經或名九素上書或名太極中眞玉文或名八道金策

釋洞神祕籙

小有經下記曰三皇治世各受一卷以天下有急召天上神地下鬼皆勅使之號曰三墳後有八帝次三皇而治又各受一卷亦以神靈之旨治天下上三卷曰三精次三卷曰三變次二卷曰三化凡八卷號曰八索

釋玄眞文赤書玉訣

東方九氣靑天眞文赤書一名生神寶眞洞玄章一名東山神咒八威策文

南方三氣丹天眞文赤書一名南雲通天寶靈鈴一名九天神呪一名赤帝八威策文

中央黃天眞文赤書一名寶劫洞淸九天靈書一名黃神大呪一名黃帝威靈策文

西方七氣素天眞文赤書一名金眞寶明洞微篇一名西山神咒一名八威召龍文

北方五氣玄天眞文赤書一名元神生眞寶洞文一名北山神咒

釋紫度炎光神玄經

紫度炎光神玄經者非紫度炎光有本元乃是神經自生空虛之中凝氣成章玄光炎映積七千年其文乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡刻書其文仍記爲紫度炎光神玄變經者

從玄中變而名焉

釋胎精中記

九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中記乃生九玄之初結太空自然之氣以成寶文二十四眞三十九帝悉所修行一名瓊胎靈曜經一名洞眞太丹隱書一名帝君七化變景九形經一名太一二度帝寶五精經

釋隱地八術

隱地八術乃紫清帝君遊隱之道玄變之訣舊文乃有八卷變化八方藏形隱影之事

釋外國放品經

外國放品經皆玄古洞空之書自然之章是上眞帝王以下及學仙得道者莫不受音於太空

釋四十四方經

太上黃素四十四方皆九天之上書八會之隱文也是以太上大道君命上清高仙太極眞人科集品目陳其次序合爲黃素神方四十四首

釋八素眞經

八素眞經乃玄清玉皇之道又有地仙八素經論服玉氣吐納之道也又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事

釋三九素語

三九素語玉精眞訣上相青童君曰三九素語出九帝三眞命
咒之辭理氣停年開解靈關五藏華鮮

釋紫鳳赤書

龍景九文紫鳳赤書曰太上閑居峻嶒之臺金華九曲之房說
龍景九文紫鳳赤書

釋靈飛六甲

瓊宮五帝靈飛六甲內文一名太上六甲素奏丹符一名五帝
內眞通靈之文一名玉精眞訣一名景中之道一名白羽黑翮
隱玄上經靈飛左右六十上符並生於九玄之中結清陽之氣
以成玉文

釋元始洞玄靈寶赤書五篇眞文

五老靈寶五篇眞文元始天書生於空洞之中爲天地之根又
云元始赤書五篇眞文上清自然之書九天始玄化空洞之靈
章成天立地開張萬眞

釋洞玄智慧大誡經

洞玄智慧大誡經元始天尊以開皇元年七月一日於西那玉
國鬱察山浮羅之嶽長桑林中授太上大道君智慧上品大誡
法文

釋洞玄通微定志經

天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告卿其要簡易得悟

不亦快乎二眞曰思微定志爲有經也天尊曰都無文字二眞曰斯徒解壁無底大癡如無文字何從得悟答曰卽時一切經書本無文字也今日之言不亦經乎

釋洞眞黃氣陽精三道順行經一名藏天僊月經

南極上元君曰吾愛高上順行三道之要黃氣陽精之道喩御靈暉口吸皇華仰餐飛根存七曜於紫庭行三道於金門洞闊狹於淵景明日月之方圓覩朱階於洞陽入練湯於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈闕同陽精於浮黎採黃氣於鬱單傍金翅於高木回石鏡以映顏修御靈圖遂感神眞乃三景垂映七精冥軒五靈交帶四司結篇西龜定錄名題高晨故位登南極

上元之君此道高妙非庸夫狹學所可言論今集其所稟粗說高上玉帝口言以標玄虛自然靈文付上相青童君掌錄玄宮經萬劫之後當授玄記白簡青錄之人

釋洞眞玉佩金璫太極金書上經

玉佩者九天魂精九天之名曰晨燈一名太上隱玄洞飛寶章金璫者九天魄靈九天之名曰虹映一名上清華蓋隱景之內眞

釋洞玄太極隱注經

太上玉經隱注曰上清之高旨極眞之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上昇玄經皆高仙之上品虛無之至眞

大道之幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策此三洞經符上道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉

釋七經 并序

道學七經經者徑也由也常也成也徑直易行由之得進常道不塞正以治邪轉敗為成經緯相會也玄素黃帝容成彭鏗巫咸陳赦習學七經演術陰陽生生為先先仁之志非但七人七人迹多亦號七經天門玉子皆傳斯道外儒失道不知道為儒本儒為道末本末不知致無長壽之人遂為淫亂之俗也至於外儒五經備有詩首關雎禮貴婚嫁傳嗣之重歷代所同無後之罪三千莫大而知男女氣數陰陽興衰聞之疑怪蚩鄙咸共良可痛念智者悟之能歸內道救理外儒詩禮傳易至於尚書禮樂孝經斂末崇本本孝合乎道習樂同乎德道德弘深仁義備舉禮智恆用信不塹虧緣末入本引外還內上學之功於此乎在

七經者一曰仁經男女婚嫁因恩愛交接生子種人永世無絕

二曰禮經既生當長壯不可恣慾夫清婦貞內外分別尊卑相敬和而有節

三曰信經既知禮節親疎相問朝野忠直無相違負

四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更相成濟

五曰智經旣知賞罰防有枉濫抑揚通流除邪入正
六曰德經治邪保正五德均平無偏無苦常樂長存
七曰道經常樂長存騰泰無上上德不德教化立功功成身退
權變無窮
凡人學道共修七經經有所明各有多少仁經恩多餘事皆少
少不受稱多故立名名爲仁經亦有禮義信智德道六同若斯
唯道獨多少行均平故號大道一切所宗也

老君太上虛無自然本起經

道者謂太初也太初者道之初也初時爲精其炁赤盛卽爲光明名之太陽又曰元陽子丹丹復變化卽爲道君故曰道之初藏在太素之中卽爲一也太素者人之素也謂赤氣初變爲黃氣名曰中和中和變爲老君又爲神君故曰黃神來入骨肉形中成爲人也故曰人之素藏在太始之中此卽爲二也太始者氣之始也謂黃氣復變爲白氣白氣者水之精也名太陰變爲太和君水出白氣故曰氣之始也此卽爲三氣也夫三始之相包也氣包神神包精故曰白包黃黃包赤赤包三三包一一三混合名曰混沌故老君曰一生二二生三三生萬物又曰混沌若雞子此之謂也夫人形者主包含此三一故曰三生又曰三精又曰三形元包含神神得氣乃生能使其形安止其氣如此三事當相生成

夫道爲三一者謂虛無空空者白也白包無無者黃也黃包赤赤爲虛何爲虛虛者精光明明而無形質譬若日月及火其精明然而無有形質故爲虛何謂無無者炁也炁有形可見無質可得故爲無何謂空空者未有天地山川左顧右視蕩蕩漭漭無所障礙無有邊際但洞白無所見無以聞道自然從其中生譬若琴瑟鼓簫之屬以其中空故出聲音是以聖人作經誡後賢者欲使守道空虛其心關閉其耳目不復有所念若有所念

思想者不能得自然之道也所以者何道未變爲神時無端無緒無心無意都無諸欲澹泊不動不搖及變爲神明神者外其光明多所照見使有心意諸欲因生更亂本眞或曰思想不能復還反于道便入五道無有休息時何謂五道一道者神上天爲天神二道者神入骨肉形爲人神三道者神入禽獸爲禽獸神四道者神入薜荔薜荔者餓鬼名也五道者神入泥黎泥黎者地獄名也神有罪過入泥黎中考如此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當曉知虛無自然守虛無者得自然之道不復上天也常在世間變化見死生爲世人師守神者能鍊骨肉形爲眞人屬天官當飛上天此謂中自然也守氣者能含陰陽之氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣狹知有淺深明有大小由是言之學道讀誦聖文尋逐明師開解愚冥也

夫守道之法當熟讀諸經還自思惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變爲神明便有光明便生心意出諸智慧智慧者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲便迷塞不能止目欲色便淫亂發狂鼻欲香便散其精神口欲味便受罪入網羅心欲愛憎便偏邪失正平凡此五欲爲惑亂覆蓋六情者謂形識知痛癢欲得細滑耳聞聲心樂之目見色心欲之鼻聞香心逐臭口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之坐此六情以喪故復名六情喪人神明坐此六情所牽引迷亂淫邪垢

濁闇蔽使神明不暢達便有肉人不能識別聽視不聰明情志閉塞皆坐此五欲六情之所惑亂受罪展轉入五道死生無有休息時以是故當熟自思此意其神本自清淨無此情欲但思念此意諸欲便自然斷止斷止便得垢濁盡索垢濁盡索便爲清淨便明見道與道合便能聽視無方變化無常人若復不解此意且聽我說譬如此類若鏡其師本作鏡時極令清明至於人買鏡持歸不肯護之至便令冥無所光照乃復令摩鏡師以藥摩之乃復正明以明能見人形影人神亦如此神本從道生道者清淨故神本自清淨而使以情欲迷惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之便明人神以欲自蔽冥者亦當以經法自摩諸欲乃

得自然斷止而復清淨乃有所見又若天新雨之水皆擾濁若收此水置一器中初時水尚渾濁無所照見久久稍自澄清便明明便可於其中照見形影人神以諸欲亂時如此濁水人能斷此情欲者如澄清水諸欲斷便自然清淨澄明是便爲得道當曉知其本者諸欲便自然斷其餘外道不曉知其本清淨而反常相教斷情欲夫情欲非有形質也來化無時不効有形之物可得斷截使不復生此神情欲思想出生無時不可見知不可預防遏不得斷截不効懸懸之緒可得寄絕不効草木可得破碎不効光明可得障蔽不効水泉可得壅遏故神無形呼吸之間丹淶萬封以是故不可得斷絕但曉知其本清淨無欲自

然斷止而不曉知其本強欲自斷情欲終不能斷絕之譬如斷樹木使不生嘗掘出其根本根本已出便不復生癡人不曉之而但齊地斫之其根續生如故人不曉情欲之本而強斷絕其末如此情欲絕不斷也會復生如故外道家不曉人神本清淨而反入室強塞耳目斷情欲不知情欲本在於心意心意者神也神無形往來無時情欲從念中生出生出無時以無形故不得斷絕但當曉知其本自當斷止其意不復生爲道當熟明此意若不明知此但自勞傷其精神耳夫爲道旣知此情欲當復解知道德經行之法夫道者謂道路也經者謂徑路也行者謂行步也德者謂爲善之功德也法者謂有成道經可修讀而得

道也謂有成道路之徑可隨而行之夫有德之人念施行諸善行者謂舉足從徑行乃得大道此欲賢者因經法思念十善施行功德功德已行爲得道譬如舉足已成之徑行步以前當得大道假令人竪坐在家殊不行步何時得道賢者若不思經法施行功德何能得道乎人爲道但守一不移而不作功德譬若人生在家未嘗出入不能見道路也愚者雖守道不作功德亦不能得道也故老君作道經復作德經使忠信者奉行之假令但守道便可得遂聖人但作一言之訣何須並作諸經云耳

夫道得三乃成故言三合成德自不滿三諸事不成夫三者謂道德人也人爲一當行功德功德爲二功德行乃爲道道爲三

如此人入道德 三事合乃可得若有人但作功德不曉道而無功德亦不得道 也若但有道德而無人人亦不得道也譬若種穀投種土中不得水潤何能生乎譬若釀酒有麴有米而無水何由成酒乎譬若有君臣而無民當何宰牧乎譬若有火有水而無穀食人當 何以自活乎譬若有車有馬而無人御之何能自隨行乎如此譬喻皆得三乃能成道

夫道者有三三 一爲三一爲三皇爲三神爲三太一三太一謂上太一中太一 下太一爲三元其三元各自有三三一如此三三之一爲九一 故有九宮從一始到九終九陽氣從十月冬至始生黃泉之下 到新年六月更終從十月到六月合爲九月陽氣便終故陽數 九故言九天子午亦數爲道當知此九一之變

化始終之上下

夫人形體爲一 神爲二炁爲三此三三一乃成人又神爲一炁爲二精爲三此 三三一乃復成神又天爲一地爲二人爲三此三三一乃復成 道德天地之本三一者謂虛爲一虛中有自然已立身也亦道 君亦元陽子丹也亦貴人也亦神人也其左方之一者亦天也 亦日也亦父也亦陽也亦神也亦師也亦魂也爲人主作政也 其右方之一者亦地也亦月也亦母也亦陰也亦形也亦司命 鬼爲邪爲魔主爲人作邪惡賢者當曉了此三三一分別善惡 邪正覺知此者便能得道

夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之一正自我身神者卽道子也左右之一輔相我爲善惡左方之一日日關告我爲善其功德日日盛强我便爲正道右方之一不能復持邪事反戾我也不能使我爲惡也右方之一日日教告我爲惡事牽引我惡日日深大便繫屬邪右方之一此爲屬邪日與惡通賢者爲道但曉知其道而不作功德便當屬邪不能自出於邪部界邪則日日迷亂入便暗冥怒作妄語邪精邪鬼神日來附近人賢者不曉此邪而强爲靜閉塞耳目欲斷情欲此諸邪鬼便姦亂人又爲人造作邪念前念適滅後念復起如此之間無有解已若有功德之人至於靜時便爲左方之一不能持邪事來干

亂人也以是言之無功德之人而强爲靜欲斷情欲則終爲邪所亂情欲不得定也夫自然有三法守太虛無謂高學功德之人解道根元深洞微妙曉知三元九一之變化玄中之玄始祖無中之無極道知其所始見其所終天地人物皆各有形物旣有形故有成敗死生精神無形展轉變化故無止故曰常在不惑世所聞不迷世所知能知之明覽虛無之自然故澹泊無憂喜情欲不能傾所以者何此人但曉解其本故不惑其末但爲與人並有內形耳智慧無窮極此乃爲虛無也亦從學而知之非有素自然也其靜守道時當少食正閉耳目還神光明著絳宮絕去諸念不得强有所覗思想也久久喘息稍微從是以往

不復自覺喘息泊然不自知有身無身從是以往爲得定道之門道者虛也當爾之時神在天上虛無中左顧右視但浩然正白中無所見有狀如雨雪時四向樹亦白山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者何神出天上前向視不復日月星宿山川河海如此爲復命返道還入虛無也若得是當下視乃見天下諸事便當迴心念師言爲道當濟度天下但見是念故便止前所見白更冥神便來還形中不如此者神便入道中散形與道合便爲天下骨肉形便蹐踤故老君曰知白守黑爲天下式見白者爲見空守黑者發心下視念天下以有之故便冥是謂守黑爲天下式謂神還形中長在天下爲人道師是謂大虛無

之自然也夫守中自然之法不能曉知天地人物所從出不能知道之根源變化所由緣不能及不能知虛空之事其所見聞心便疑惑怪之且迥然不知道獨坐無能生於自然直受師言告身中道云言當守神者亦欲除情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山或有教令將神昇崑崙山視其上想見中黃道君始時想見久而見之久久悉見諸神與神語言講說天上事無復有世俗之念身中骨腦血日變成萬神盛强共舉身而上天受籙署不得下在人間此謂眞人道也名曰中虛無之自然也

夫守小虛無自然之法亦當除去情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山和合天地日月陰陽雌雄魂魄之精炁以養眞人以

吾身陰陽烝凝精骨潤光便生毛羽飛上五山時有奉使按行民間亦不得久止也此謂小虛無自然也

夫從此大虛無中虛無小虛無以下便有爲之法不及虛無也夫有爲者謂歷藏導引動作諸氣飛丹合藥吞符跪拜帶印禁忌隨日時王相醮祭名號精靈使人解占候此謂有爲不能知道何所謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此已下便爲鬼道非得長生也

夫得大虛無自然之道者不屬天但屬道君耳便能散形與道合能變化聽視無方所在作爲欲得此道者當行道教化作功德奉行經誡平等其心無所貪著無親無疎一心等之如天如

地不得殺生所以者何夫蜎飛蠕動之類道皆形之大虛無象有曉道而殺生者爲害道是以禁之其守中自然者爲守中神倘頗有殺生所以者何神有虛無所以有虛形故有食有殺生祀祭道無有故無祭祀不殺生

夫得道者但能已得夫八耳目聽有聲之聲見有形之形不能聽視無形無聲也所以者何神赤赤者陽陽者離離爲日爲目但能見前不能見後亦不能見頭上日者天目也但能照天內不能照天外也亦不能照覆冥之中是以得神道上天者但能以天耳夫道耳目所聽視無前無後無覆冥無障蔽洞徹見無數天下事能聽無聲之聲能見無形之形夫作仙道者當故持

天耳目聽視但獨見目前事所以者何仙人持骨肉去故

夫欲知神何以養象神亦但有光以光爲虛形譬若鏡中水中所見景是爲無所有其所治止常在天上爲生君其壽有劫數終不得在人間也其天上壽續盡當復入五道更形生死如故耳或時壽盡取道便滅矣

夫眞人者有形景屬天爲吏壽歲有萬數治天上時時有奉使人間天上壽盡便或上補神神人則不入五道中受形生死矣

夫守大虛無得自然之道住身天上劫有千數壽盡變化滅神亦盡神續入五道中受形生死如故天神都無生死也但展轉在五道耳唯有朕兆常知智神譬如火滅無所復有故取道夫爲道所已神有滅盡者何此皆道人爲不曉知道本空靜專心守空便著空使人空滅盡

夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有不信無以故自守神爲守有爲者不還道何以故神展轉入五道中無有滅盡時唯有善譬最爲功覺有曉了知道本空靜亦不守有亦不守無亦不念實亦不念空遍在三界中間有慈哀之心欲度脫勤苦者不肯入空取道因是乃有功德便自然之道無有壽也亦不復入五道生死亦不滅盡常在久後功滿當補道君賢者爲道當熟解此意當知優劣各有所致到賢者學道若知枝末自謂深足不肯復講問窮究淵深是不知道乃獨各自用有所致到

深淺微妙不齊等聞仙便呼得道賢者得道譬若上山下視言獨是高徑住至頂乃復前有高處住上高頂直復見前有高高處學道亦如此從小師學道得至中師見大師乃知道根元以是言之學不可呼為足也當努力求明師為道切若言爾等何不取大道乎而於小道止是闇𡨚淺近哉

夫賢者學道不廣聞深見更閱眾師者此人學不足言也夫日月不高所照不遠江海不廣不能含納出名寶學之人譬若陂中魚遊到池四塞之下自謂窮盡天下之水終日終夜不能學大水之魚交會語言不知外乃有江湖淮濟河海恆溺之水也譬若深山中有癡人從生至老不行出入無所見聞安知外方

人士之學問尊卑差序車馬衣服鮮綺甘香乎譬若學經書之人但聞天下九州共一天子云言四邊但有夷狄以謂天地界際極盡於此安能知其外復何等有乎學道亦如此從師受道以謂盡於此安能知學道修行書不能記載也

夫學仙道自謂為足定得飛仙上天乃自知道不及真人也學真人道亦自謂為足定得真人乃自知道不及神人也學神人道亦自謂為足定得神人乃自知不及大道也學既得大道之中當復有尊卑者謂知不等也是以言之學學無有極天下神尚後行從君學道何況內政滅神光明變化各有所主有所入各有所致

夫爲大虛無之道得無象無聲教無思想都無識念之欲守時亦法教道不得取景夢候効也或時神相見尚不得與神共語言所以者何或有邪神來試人此處無象自然求道不求神也畧小取大故可得自然故老君曰有光而不曜謂欲養其光明至於徹視不欲小電曜光精獨與一神相見也如此不能悉見天下之事矣

雲笈七籤　　　　宋張君房輯

三洞經教部

上清黃庭內景經梁邱子注釋敘

夫萬法以人爲主人則以心爲宗無主則法不生無心則身不立心法多門取用非一有無二體隨事應機故有凡聖淺深愚智眞假莫匪心神辯識運用之所由也但天下之道殊塗而同歸百慮而一致從麤入妙權實則有二階胳跡符眞是非同乎一見黃庭內景經者東華之所祕也誠學仙之要妙羽化之根本余襲習未周而觀想粗得裁靈萬品模擬一形義有四宗會明七字指事象諭內外兩言紬聰隳體之餘任噓從呬之暇祇筆摩墨輒貽原筮

務成子注敘

扶桑大帝君命暘谷神仙王傳魏夫人

暘谷神王當是大帝之臣授此經之時與青童君俱來夫人初在修武縣中也

黃庭內景者

脾爲黃庭命門明堂中部老君居之所以云黃庭內人服錦衣也自臍後三寸皆號黃庭命門故下一云命門中有黃庭元王立闕大君又云坐當命門猶如頭中亦呼爲泥丸洞房

中也此經以虛無爲主故用黃庭標之耳其景者神也其經有十三神皆身中之內景名字又別有老君外景經總眞云黃庭內外涓子云黃庭內經外經者皆是也此神名與八景不同又遞迹有無者蓋所施用處異也名服既殊源本亦別太極太微者品號域也

一名太上琴心文

琴和也誦之可以和六府寧心神使得神仙此十七字本經所注也

一名大帝金書

扶桑大帝君宮中盡誦此經以金簡刻書之故曰金書此二

十一字本經所注也

一名東華玉篇

東華者方諸宮名也東海青童君所居也其中玉女仙人皆誦詠之刻玉書之爲玉篇此三十三字本經所注夫此二宮之神仙猶誦之者非復以辟邪正謂和神耳但誦萬徧畢當得洞經不信此義亦爲一滯也

當清齋九十日誦之萬遍

此謂先齋九十日乃就誦之非九十日齋令誦得萬遍也誦日數無定限若專此一法日夜自可二十遍若兼以餘事者乘閑正可四五遍耳計得十遍亦可依法禮拜若遍限既畢

未能通感者但更精心誦之勿便止也
使調和三魂制錬七魄除去三尸安和六府五臟生華色反孩童百病不能傷災禍不得干萬過既畢自然洞觀鬼神內視腸胃得見五臟其時當有黃庭真人中華玉女教子神仙焉此不死之道也
臨目外觀則鬼神摽形接手內視則臟腑洞別乃得表裏無隔棲真降靈然後稟受玄教施行妙訣也既曰不死則天地長存復何索乎
子有仙相得吾此書
吾者應是暘谷神王自稱也

此文羅列一形之神室處胎神之所在耳
於形中諸神乃不都盡而目其室宅亦備窮委審矣胎神即明堂三老君所謂胎靈大神也此最爲黃庭之本
恆誦詠之者則神室明正胎真安甯靈液流通百關朗清血髓充溢腸胃虛盈
無復滓穢爲虛津液常滿爲盈所謂六氣盈滿神明靈也
五臟結華耳目聰明朽齒白髮還黑更生所以御邪痾之紛若者謂我已得魂精六緯之姓名也
紛若者猶亂雜也今五臟并膽是謂六緯並神魂之精爽矣形充魂精而曰欲死不可得也故曰內景黃庭爲不死之道

人之死也常在形神相離今形既啞充則神棲而逸神既常寓則形全無毀兩者相守死何由萌雖曰欲逝其可得乎此道乃未能控景登虛高宴上清而既無死患形固神潔內徹身靈外降英聖隱芝大洞於是而至端坐招眞不俟遊涉筌蹄之妙豈復踰此

受者齋九日或七日或三日然後受之授者爲師受者奉焉

此師及弟子俱應結齋齋日多少隨其身事若履涉世塵宜須積日自潔其山居淸整者三日便足也

結盟立誓期以勿泄古者盟用玄雲之錦九十尺金簡鳳文之羅四十尺金鈕九雙以代割髮歃血勿泄之約此物是神鄉之

奇帛非赤縣之所有也今錦可用白絹羅可用靑布鈕可用金鐶亦足以誓信九天制告三官矣

諸經中信用金龍玉魚之例多是寶貴非寒棲能辦故許聽以世中易得物比之今羅錦異類事絕人工理宜准代猶應選極精潔者絹九丈當使連織鐶小細於鈕以上金九分作九雙於豐儉爲適

皆奉有經之師散之寒棲違盟負約七祖受考於暘谷河源身爲下鬼考於風刀

暘谷神仙王口訣此七字本經中所注

一人受書得傳九人

諸經多云七百年傳三八此非世上之格今此雖限人數不
制年期當是止就一生之身爲言也
審視形氣必慈仁忠信耽玄注眞不毀眞正敬樂神仙者乃可
示耳自非其才是爲漏泄謹量可授亦誠難也
人雖不可常保或始勤而末怠初善而後惡但本性既能慈
仁惠信耽玄樂仙應當無復爲過咎矣此六德則未可全親
故後云寶慎密之
又當先求感應推訊虛靈者乃佳也審可傳者亦將得夢以告
悟臨時之宜亦玄解於心矣宣泄之科既重傳之者具爲嶮巇
有黃庭內經之子寶慎密之

淸虛眞人口訣夫內景黃庭經者扶桑太帝君之金書鍊眞
祕言矣二十六字本經所注案此二篇是說傳授科格非扶
桑東華金書玉字本文止是二匝授南眞時口訣故並題注
言之也
讀黃庭內景經者常在別室燒香潔淨乃執之也
凡欲讀此經皆當如此施高座東向燒香沐浴束帶舒經於
案格之上微其音響吟諷研詠無使輟誤輟誤之時當依消
摩法重卻前三十字更讀也記其遍數十過則應起拜
諸有此經能辟百邪若入山林空閑之地心中震怖者正心向
北讀內經一過即神靜意平如與千人同旅而止

邪卻則神安故無復恐懼之患

能讀之萬過自見五藏腸胃又見天下鬼神役使在已

內視既明則外鑒亦徹玉女尚來降授鬼神何足役使也

若困病者心存讀之垂死亦愈

不能執書故心存讀之若不堪首尾周遍但取神名處誦之

涓子云靈元是脾神長四寸坐脾上如嬰兒著黃衣位爲中部明堂老君若體中有疾及飢飽不和適之時但存中部老君之服色便髣髴在脾三呼其名畢咽液七過萬病如願也

此即經中所云三呼我名神自通者也

大都通忌食六畜及魚膾肉

六畜牛馬豬羊雞犬也魚膾當謂生膾耳故爲禁也

忌五辛

生葱蒜薤韭胡荽也

淹洿之事

世間所可爲淹穢事者皆宜避之不復曲辯之也

若脫履淹洿之者沐浴盥漱燒香於左讀經一過百痾除也

其餘飲食所忌學者本不待言若脫遇淹穢則可以桃竹而解之燒香於左以陽消陰若不如此則當致故氣百痾難除矣按經後云入室東向讀玉篇而序云北向讀內景經一過者此謂卻邪折惡時與和神召靈時異也今若依法恆讀自

可依前所注東向之事也又小君言山世遠受孟先生法暮臥先讀黃庭內景經一遍乃眠使人魂魄自制但行此二十一年亦仙矣是為合萬過也夕得三四過乃佳北岳蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也如此暮臨臥每燒香東向於寢床而誦之旦夕一過者至二十七年正得萬遍耳今云二十一年或是字誤若不爾則夕不恆一過也故復云夕三四過乃佳計此十遍畢亦可禮所以云萬過亦是取其限義也讀不患數患人不能勤耳

釋題

黃庭內景

道藏輯要

黃者中央之色也庭者四方之中也外指事即天中人中地中內指事即腦中心中脾中故曰黃庭內者心也景者象也外象諭即日月星辰雲霞之象內象諭即血肉筋骨藏府之象也心居身內存觀一體之象色故曰內景也

誦黃庭經訣

入室誦黃庭內景玉經當燒香清齋身冠法服入戶北向四拜長跪叩齒二十四通啟曰上啟高上萬真玉晨太上大道君臣今當入室誦詠玉經鍊神保藏乞冒宮榮華身得乘虛上拜帝庭畢次東向揖四太帝又叩齒十二通啟曰上啟扶桑太帝暘谷神王臣某甲今入室披詠玉經乞使靜室神芝自生玉華寶輝

三光洞明萬遍胎仙得同帝靈咒畢東向誦經十遍爲一過便還北向四拜東向四揖不須復啟

上清黃庭內景經

上清章第一

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君

上清者三清名也虛皇者紫清太素高虛洞曜三元道君內號也太上即高聖太真玉晨玄皇大道君也理在上清協晨觀蘂珠之房紫霞煥落瑞氣交映也

閑居蘂珠作七言

蘂珠上清境宮闕名也述作此經皆以七言爲句也

散化五形變萬神

散化形體變通萬神明此經祕妙矣

是爲黃庭曰內篇

眞言歎美又曰內篇也

琴心三疊儛胎仙

琴和也三疊三丹田謂與諸宮重疊也胎仙即胎靈大神亦曰胎眞居明堂中所謂三老君爲黃庭之主以其心和則神悅故儛胎仙也

九氣映明出霄間

九天之氣入於人鼻周流腦宮映明上達故曰出霄間九天

生神經曰三元育養九氣結形

神蓋童子生紫煙

神蓋謂眉也童子目神也紫煙卽目光氣也

是曰玉書可精研詠之萬過昇三天

此經亦曰玉書謂精心研慮誦滿萬遍卽自昇天矣三天者太清上清玉清也

千災以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以卻老年永延

眞經尊重持誦蒙恩災病自除虎狼不犯衰年轉少壽命延長道經曰攝生者毒蟲猛獸不搏也此一章初說經之旨也此經蓋是太上弟子所撰記耳猶如孝經禮記稱孔子閑居

也

上有章第二

上有魂靈下關元

魂魂魄也靈胎靈也魂在肝魄在肺胎靈在脾關元臍也臍爲受命之宮則魂魄在上關元在下

左爲少陽右太陰

少陽左目也太陰右目也

後有密戶前生門

密戶腎也腎爲藏精宮當密守之使不躁泄生門命門也

出日入月呼吸存

謂常存日月於兩目使光與身合則通眞矣九眞中經曰夜
半生氣或雞鳴時正坐閉氣存左目出日右目出月兩耳之
上為六合高牕令日月使照一身內徹泥九下照五藏腸胃
之中了了洞見內徹外合一身與日月光共合長久叩齒九
通咽液九過微祝曰太上玄一九皇吐精三五七變洞觀窈
冥日月垂光下徹神庭使照六合太一黃甯帝君命簡金書
不傾五老奉符天地同誠使我不死以致眞靈卻遏萬邪禍
害咸平上朝天皇還老返嬰太帝有制百神敬聽

四氣所合列宿分

四氣四時靈氣也列宿三景也謂常存元氣合於身兼思日

月斗星分明煥照久則通靈

紫煙上下三素雲

三素者紫素白素黃素也常存三元妙氣上下在身則形神
通感

灌溉五華植靈根

五華者五方之英華卽氣也靈根舌本也謂漱咽津液兼吸
引五氣而服之則靈根永存神府清暢

七液洞流衝廬間

廬間兩眉間謂額也七液者謂四氣三元結成靈液流潤藏
府氣衝腦盛也

迴紫抱黃入丹田

丹田上丹田在兩眉間卻入三寸之宮即上元眞一所居也

紫黃者三元靈氣也

幽室內明照陽門

幽室腎也陽門命門也謂存念腎臟令其內明專氣保精無使泄散朗照內外兼守命門也此一章先說黃庭宮府所在

氣液周流上下相通

口爲章第三

口爲玉池太和官

口中津液爲玉液一名醴泉亦名玉漿貯水爲池百節調柔

五藏和適皆以口爲官主也一本有作太和宮於文韻不便也大洞經云心存胃口有一女子嬰兒形無衣服正立胃管張口承注魂液仰吸五氣當即漱滿口中內外津液滿口咽之遺直入玄女口中五過畢叩齒三通微咒曰玉清高上九天九靈化液在玄下入胃淸金和玉映心開神明服食日精金華充盈

漱咽靈液災不干

靈液眞氣邪不干正

體生光華氣香蘭

不食五穀無穢滓也

卻滅百邪玉鍊顏

　肌膚若氷雪綽約若處子

審能修之登廣寒

　廣寒北方仙宮之名又云山名亦曰廣霞洞眞經云冬至之日月伏於廣寒之宮其時育養月魄於廣寒之池天人採青華之林條以拂日月光也

晝夜不寐乃成眞

　勤修靜定則爲眞人

雷鳴電激神泯泯

　泯泯取平聲讀調神理氣魂魄恬愉雖遇震雷而不驚慴又曰雷鳴電激爲叩齒存思乃是神用不得言泯泯

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣

　黃庭內人謂道母黃庭眞人謂道父人身備有之錦衣具五色也卽謂五藏之眞氣也三庭之中備有之

紫華飛裙雲氣羅

　十方經云高上玉皇衣文明飛雲之裙卽神仙之所服也

丹青綠條翠靈柯

　五色雜氣共生枝條仙衣之飾

七蕤玉籥閉兩扉

外象諭也七竅開闔以論關籥用之以道不妄開也㺚籥之

飾存神必閉目故名曰閉兩扉也

重扇金關密樞機

金取堅剛也故經云善閉者無關鍵而不可開言養生者善

守精神不妄洩也

玄泉幽闕高崔巍

玄泉口中之液也一曰玉泉一名醴泉一名玉液一名玉津

一名玉漿兩眉間爲闕庭兩腎間爲幽闕如門之左右象魏

中間闕然爲道腎在身中故曰幽闕也據腎在諸藏之下而

云高者形狀存神卽在丹田之上故言高也

三田之中精氣微

內指事也丹田之中神氣變化感應從心非有無不可爲象

也從麤入妙必其有係故以氣言之氣以心爲主因主立象

至精至微不可數求也道機經云天有三光日月星人有三

寶三丹田其氣左青右黃上白下黑也

嬌女窈窕翳霄暉

眞誥云嬌女耳神名　言耳聰明徹明掩玄暉也

重堂煥煥明八威

重堂喉嚨名也一曰重樓亦曰重環本經云絳宮重樓十二

級絳宮心也喉嚨在　心上故曰重堂喉嚨者津液之路流通

上下滋榮一體煥明八方八卦之神曰八威也

天庭地關列斧斤

兩眉間爲天庭紫微夫人祝曰開通天庭使我長生列斧斤

言勇壯

靈臺盤固永不衰

心爲靈臺言有神靈君之靜則守一動則存神體安不衰竭

矣

中池章第五

中池內神服赤珠

膽爲中池舌下爲華池小腹胞爲玉池亦三池之通名膽部

曰龍旗橫天擲火鈴赤珠者火鈴之腹

丹錦雲袍帶虎符

丹錦雲袍心肺之色在膽之上故曰雲袍符命也九眞經云

皇老君佩玄龍神虎符帶流金之鈴並道君之服也

橫津三寸靈所居

內指事也臍在胞上故曰橫津臍下三寸爲丹田眞人赤子

之所居也

隱芝翳鬱自相扶

謂男女之形體也隱翳交合自然之道按內外神芝訣云五

藏之液爲內芝內芝則隱芝也又云隱奥者也

天中章第六

天中之岳精謹修

天中之岳謂鼻也一名天臺消魔經云鼻欲數按其左右令人氣平所謂溉灌中岳名書帝籙

雲宅旣淸玉帝遊

面爲雲宅一名尺宅以眉目鼻口之所居故爲宅也修之淸通則神仙矣洞神經曰面爲尺宅字或作赤澤

通利道路無終休

太素丹景經曰一面之上常欲兩手摩拭之高下隨形不休息則通利耳目鼻口之氣脉

眉號華蓋覆明珠

明珠目也

九幽日月洞空無

五辰行事訣云眉上直入一寸爲玉璫紫闕左日右月又玉曆經云太淸上有五色華蓋九重人身亦有之當存目童如日月之明也

宅中有眞常衣丹

眞謂心神卽赤城童子也亦名眞人亦名赤子亦名心丹心存見之常在目前與心相應衣丹象心氣赤色也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈裙華蒨粲

玄膺之象也外諭也

舌下玄膺生死岸

內指事也玄膺者通津液之岸也本經云玄膺氣管受津府

出靑入玄二氣煥子若遇之昇天漢

謂吐納陰陽二氣煥然著明也人能善遇吐納之理則成天仙矣

至道章第七

至道不煩決存眞

專心則至

泥丸百節皆有神

神者妙萬物而為言因象立名則如下說

髮神蒼華字太元

白與黑謂之蒼最居首上故曰太元

腦神精根字泥丸

丹田之宮黃庭之舍洞房之主陰陽之根泥丸腦之象也

眼神明上字英玄

目諭日月在首之上故曰明上英玄童子之精色內指事也

鼻神玉壟字靈堅

陰蘢之骨象玉也神氣通天出入不竭故曰靈堅

耳神空閑字幽田

空閑幽靜聽物則審神之所居故曰田也

舌神通命字正倫

咽液以舌性命得通正其五味各有倫理

齒神崿鋒字羅千

牙齒堅利如劒崿刀鋒擢羅眾物而食之也

一面之神宗泥丸

腦中丹田百神之主

泥丸九眞皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三如九故有三丹田又有三洞房合上元爲九宮中有九眞神三九二十七神氣相合

人當存見之亦謂天皇九魄變成九氣化爲九神各居一洞

房

方圓一寸處此中

房有一寸故腦有九宮

同服紫衣飛羅裳

九眞之服皆象氣也飛猶輕也

但思一部壽無窮

存思九眞不死之道也

非各別住俱腦中
丹田之中眾神所居
列位次坐向外方
神繞丹田而外其面以捍不祥八素經云眞有九品向外列位則當上眞上向高眞南向太眞東向神眞西向玄眞北向仙眞東北向天眞東南向靈眞西南向至眞西北向天眞者不視而明不聽而聰不言而正不行而從
所存在心自相當
心存玄眞內外相應

心神章第八

心神丹元字守靈
內象論也心爲藏府之元南方火色棲神之宅故言守靈也
肺神皓華字虛成
肺爲心之華蓋皓白也西方金之色肺色白其質輕虛故曰虛成也
肝神龍煙字含明
肝位木行東方青龍之色也於藏主目日出東方木生火故曰含明
翳鬱導煙主濁清
翳鬱木象也得火而烟生得陽而氣生清則目明濁則目暗

有別本無此一句

腎神玄冥字育嬰

腎屬水故曰玄冥腎精爲子故曰育嬰也

脾神常在字魂停

脾中央土位也故曰常在卽黃庭之宮也脾磨食消神康力壯故曰魂停

膽神龍曜字威明

膽色青黃故曰龍曜主於勇捍故曰威明外取東方青龍雷震之象也

六腑五藏神體精

資係一身廢一不可故曰神體精心肝肺腎脾爲五藏膽胃大腸小腸膀胱三焦爲六府所言府者猶府邑之府取中受物之義故曰府也藏者各是一質其藏於身謂之藏也言三焦者多矣而未的言其所在蓋心肝肺三藏之上係管之中爲三焦中黃經云肺首爲三焦當指其所也又據五方之色脾爲黃應爲五藏之主而今其以心爲主者何也答曰心居藏中其質虛受也夫虛無者神識之體運用之源故偏方而得其主動用而獲其神不可以象數言不可以物類取也

皆在心內運天經

五藏六府各有所司皆有法象同天地順陰陽自然感攝之

道故內運天經也

晝夜存之自長生

服上五神服色思存不捨不死之道也仙經曰存五藏之氣變爲五色雲常在頂上覆蔭一身日居於前月居於後左青龍右白虎前朱雀後玄武卽去邪長生之道也

肺部章第九

肺部之宫似華蓋

金宫也肺在五藏之上四垂爲宇也

下有童子坐玉闕

童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉闕者腎中白氣上與

肺連也

七元之子主調氣

元陽子曰七元之君負甲持符辟除凶邪而布氣七竅主耳目聰明七元七竅之元氣也

外應中岳鼻齊位

中岳者鼻也又爲臍也臍爲崑崙之山鼻爲七氣之門位猶主也

素錦衣裳黃雲帶

素錦衣裳肺膜之色也黃雲帶者肺中之黃脉蔓延羅絡有象雲氣

喘息呼吸體不快

有時而然

急存白元和六氣

白元君主肺宮也大洞經云白元君者居洞房之右是也

神仙久視無災害

邪不干正

用之不已形不滯

常存此道形氣華榮至誠感神之所致也

心部章第十

心部之宮蓮含華

火宮也心藏之質象蓮華之未開也

下有童子丹元家

心神丹元字守靈神在心內而云下者據華蓋而言

主適寒熱榮衛和

寒熱陰陽靜躁之義也人當和適以榮衛其身老子經云躁

勝寒靜勝熱淸淨以爲天下正

丹錦飛裳披玉羅

象心藏之色也有肺之白氣象玉羅

金鈴朱帶坐婆娑

金鈴肉藥之象朱帶血脉之象坐婆娑者言神之安靜也九

眞經云黃老君帶流金之鈴仙服也

調血理命身不枯

心安體和前無病矣

外應口舌吐五華

心主口舌吐納五藏之液辨識五行之味故言外應

臨絕呼之亦登蘇

人有病厄當存丹元童子朱衣赤冠以救護之也

久久行之飛太霞

常行此道能獲飛仙

肝部章第十一

肝部之宮翠重裏

木宮也肝色蒼翠大小相重之象也

下有青童神公子

肝東方木位主青故曰青童左位爲公子公子一名含明上

有華蓋故曰下

主諸關鏡聰明始

於時主春青陽之本始於竅主目五行之關鏡故曰聰明之

始

青錦披裳佩玉鈴

青錦肝之色玉鈴白脉垂之象也昇玄經云三天玉帝帶火

玉之佩素靈經云靈耀君衣青錦單裳皆神仙之服也

和制魂魄津液平

內指事也東春和煦萬物生成

外應眼目日月清

肝位屬眼象日月明

百痾所鍾存無英

左爲無英肝神在左故存之一本爲無英無英者物生之象也

同用七日自充盈

五藏兼在故言同用七日爲一竟一竟一復也故周易曰七日來復是也

垂絕念神死復生

存念青衣童子形如上說

攝魂還魄永無傾

太微靈書云每月三日十三日二十三日夕三魂棄身遊外攝之者當仰眠去枕伸足交手心上瞑目閉氣三息叩齒三通存心中有赤氣如雞子從內出於咽中赤氣轉大覆身變成火以燒身使帀覺體中小熱呼三魂名曰爽靈胎光幽精即微祝曰太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安甯神寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈若欲飛行唯詣上清若有

飢渴得飲玄水玉精又每月朔望晦日七魄流蕩交通鬼魅制檢還魄之法當此夕仰眠伸足掌心掩兩耳令指相接於項上閉息七遍叩齒七通心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大冠身上下九重氣忽變成兩青龍在兩目中兩白虎在兩鼻孔中皆向外朱鳥在心上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下兩玉女著錦衣手把火光當兩耳門畢咽液七過呼七魄名曰尸苟伏矢雀陰吞賊非毒除穢臭肺訖微咒曰素氣九回制魄邪姦天獸守門嬌女執關鍊魄和柔與我相安不得妄動看察形源若有飢渴聽飲月黃日丹

腎部章第十二

腎部之宮玄闕圓

水宮也玄闕圓者腎之形狀也玄水色也象論也

中有童子冥上玄

腎爲下玄其神玄冥字育嬰心爲上玄上玄幽遠氣與腎連故言冥上玄

主諸六府九液源

五藏六府九液交連百脈通流廢一不可六府如上說九液九竅之津液

外應兩耳百液津

腎宮主耳氣衰則聾陰陽和合血液流通

蒼錦雲衣舞龍幡

蒼錦腎色之象也雲衣腎臏之象也龍幡青脉之象也九真經云道君服青錦衣蒼華之裙也

上致明霞日月煙

腎氣充足耳目聰明陰陽不衰外象諭也

百病千災急當存

元陽子曰寒暑相生男女相形腎中二神常衣青左男戴日右女戴月存想見之則永無災患者也

兩部水王對生門

腎藏雙對故曰兩部腎宮水王則化爲赤子故曰對生門

使人長生昇九天

赤子化爲眞人而昇九天者謂九氣青天其氣主生者也

脾部章第十三

脾部之宮屬戊已

土宮也戊已中央之辰也

中有明童黃裳裏

明童謂魂停黃裳土之色

消穀散氣攝牙齒

脾爲五藏之樞脾磨食消性氣乃全齒爲羅千故攝牙齒

是爲太倉兩明童

大倉肚府此明童謂肚神神名混康

坐在金臺城九重

注念存思神狀當然

方圓一寸命門中

即黃庭之中丹田之所也

主調百穀五味香

口中滋味脾磨之所致也

辟御虛羸無病傷

內指事也食消故也

外應尺宅氣色芳

尺宅面也飢飽虛羸形乎面色

光華所生以表明

亦知虛實

黃錦玉衣帶虎章

脾主中黃謂黃庭眞人服錦衣也玉清隱書云太上道君佩

神虎大章也

注念三老子輕翔

三老謂元老玄老黃老之君也念脾中眞人自然變化子謂

受黃庭之學者

長生高仙遠死殃

莊子曰方生方死方死方生方可方不可方不可方可以此而談其理均也故長生者不死寂滅者不生不死不生則真長生不生不死則真寂滅何死殀之所及也

膽部章第十四

膽部之宮六府精

膽胃大腸小腸膀胱三焦為六府也太平經云[illegible][illegible][illegible][illegible]故

中有童子曜威明

膽為六府之精也

又云膽神龍曜字威明勇捍之義也

雷電八震揚玉旌

八方雷震有威怒之象也玉旌則氣之色也

龍旗橫天擲火鈴

膽青龍之色旌旗威戰之具也火鈴者膽邊肉珠之象也怒則奮張故言擲也

主諸氣力攝虎兵

膽力牙用主於捍難故攝虎兵

外應眼童鼻柱間

內指事也心之喜怒形於眉目之間

腦髮相扶亦俱鮮

人之震怒髮上衝冠

九色錦衣綠華裙

靑錦東方九氣之色也綠華裙膽膜之象

佩金帶玉龍虎文

膽神威明之服飾也

能存威明乘慶雲

內象諭也思存膽神不倦則仙道可致也

役使萬神朝三元

三元道君各處三清之上諸天神仙並朝宗之故也

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉

太倉胃也中黃經云胃爲太倉君元陽子曰脾正橫在胃上也

中部老君治明堂

脾黃庭之宮也黃老君之所治上應明堂眉間入一寸是也

厥字靈元名混康

脾磨食消內外相應大腸爲胃之子混元而受納之康安也

治人百病消穀糧

胃宮榮華則無病傷

黃衣紫帶龍虎章

脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍虎章胃絡之象

長精益命賴君王

太倉泥康爲君爲王

三呼我名神自通

存思胃府之神則心虛洞鑒也

三老同坐各有朋

上元老君居上黃庭宮與泥丸君蒼華君青城君及明堂中君臣洞房中父母及天庭眞人等共爲朋也又中玄老君居中黃庭宮與赤城童子丹田君皓華君含明君玄英君丹元眞人等爲朋也下黃老君居下黃庭宮與太一君魂停君靈元君太倉君丹田眞人等爲朋也常存三老和合百神流通部位營衛無有差失也

或精或胎別執方

玉歷經云下丹田者人命之根本精神之所藏五氣之元也在臍下三寸附著脊號爲赤子府男子以藏精女人以藏胎主和合赤子陰陽之門戶也其丹田中氣左青右黃上白下黑

桃孩合延生華芒

桃孩陰陽神名亦曰伯桃仙經曰命門臍宮中有大君名桃孩字合延衣朱衣巾紫芙蓉冠暮臥存之六甲六丁來侍人也生華芒謂陰陽之氣不衰也

男女徊九有桃康

男女合會必存三丹田之法桃康下神名主陰陽之事徊三爲九故曰徊九大洞眞經云三元隱化則成三宮三宮中有九神爲上中下三元君太一公子白元無英司命桃康各有宮室故曰有桃康

道父道母對相望

陰陽兩半成一故曰相望

師父師母丹玄鄉

道爲宗師陰陽之主也丹玄鄉謂存丹田法也

可用存思登虛空

學仙之道

殊途一會歸要終

合三以爲一散一以爲三道之要玄妙內篇云兆欲長生三一當明

關塞三關握固停

經云口爲天關精神機手爲人關把盛衰足爲地關生命扉又臍下三寸爲關元亦曰三關言固精護氣不妄施泄

含漱金醴吞玉英

金醴玉英口中之津液大洞經云服玄根之法心存胃口有一女子嬰兒形無衣服正立胃管張口承注魂液仰翕五氣

當漱滿口中內外津液滿口咽之遣入玄女口中五過畢而

齒三通咽液九過也

遂至不飢三蟲亡

洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲白而黑人死則三蟲出爲尸鬼各化爲物與形爲殃擊之衝破也其餘衆蟲皆隨尸而亡故學仙者精謹備於五情之氣服食藥物以去三蟲又云上尸彭琚使人好滋味嗜欲癡滯中尸彭質使人貪財寶好喜怒下尸彭矯使人愛衣服耽婬女色亦名三毒

心意常和致欣昌

道通無礙

五岳之雲氣彭亨

五藏之氣爲五岳之雲彭亨流通無壅之稱也

保灌玉廬以自償

玉廬鼻廬也言三蟲旣亡眞氣和洽出入玄牝綿綿不絕故曰自償

五形完堅無災殃

五體五藏自然相應故也

上覩章第十六

上覩三元如連珠

三元謂三光之元日月星也非指上中下之三元也

落落明景照九隅

三光在上而下燭九隅九隅九方也言常存日月洞照一身也

五靈夜燭煥八區

五靈謂五星也炳煥羅列一身常能存之則與天地同休也

子存內皇與我遊

大道無心有感則應

身披鳳衣銜虎符

仙官之服御也

一至不久昇虛無

一者無之稱也學道專一與靈同體神仙可致也莊子云八

能知一萬事畢

方寸之中念深藏

方寸之中下關元在臍下三寸方圓一寸男子藏精之所言謹閉藏之

不方不圓閉牖牕

方止圓動不動不靜但當杜塞不妄洩也

三神還精老方壯

還精神於三田則久壽延年也

魂魄內守不爭競

魂陽魄陰各得其一故易曰一陰一陽之謂道

神生腹中銜玉璫

腹心內明口吐珠玉按五辰行事訣云兩眉間直上一寸入一寸為玉璫紫闕窈觀文意未應是此也

靈注幽闕那得喪

存神守一無橫夭也

琳條萬尋可蔭仗

外象諭也琳條玉樹萬尋高遠象身形同真則神明之所庇蔭者也

三魂自寧帝書命

真道既成名書帝錄

靈臺章第十七

靈臺鬱藹望黃野

靈臺心也謂心專一存見黃庭則黃野也

三寸異室有上下

三丹田上中下三處各異每室方圓一寸故云三寸今八猶謂心為方寸即一所

間關營衛高玄受

三田之間各有關關營衛分部至高至玄心當受以存念之也

洞房紫極靈門戶

大洞經云兩眉直上卻入三分爲守寸雙田入骨際三分有臺闕明堂正深七分左爲靑房右爲紫戶卻入一寸爲明堂宮左有明童眞君右有明女眞官中有明鏡神君卻入二寸爲洞房左有無英君右有白元君中有黃老君卻入三寸爲丹田宮亦名泥丸宮左有上元赤子右有帝卿君卻入四寸爲流珠宮有流珠眞人居之卻入五寸爲玉帝宮有玉淸神母居之其明堂上一寸爲天庭宮上淸眞女居之洞房上一寸爲極眞宮太極帝妃居之丹田上一寸爲玄丹宮中黃太一眞君居之流珠上一寸爲太皇宮太上眞君居之故曰靈門戶也

是昔太上告我者

我者扶桑大帝君自謂也言我道成昔承道君授以黃庭之術也言此道不遠止在丹田故卻言是昔也

左神公子發神語

按大洞經云左有無英此云公子亦互言耳發神語者用心專一則教之以道

右有白元併立處

右爲學道者之侍者也

明堂金匱玉房間

皆上元之宮釋如下說也

上淸眞人當吾前

上元部神想在天庭之際

黃裳子丹氣頻煩

謂中元童子處於赤城頻煩氣盛不衰竭

借問何在兩眉端

明堂之前

內俠日月列宿陳

五辰行事訣云太上眞人招五辰於洞房南極元君授傳每夜半坐卧心存西方太白星在兩眉間直上一寸入一寸爲

玉瑲紫闕左日右月又次存北方辰星在帝鄉玄宮在髮際下五分直入一寸也又次存東方歲星在洞闕朱臺洞闕朱臺在日後一寸直入一寸是也又次存南方熒惑星在玉門華房玉門華房在兩目背際直入五分是也又次存中央鎭星在金匱黃室長谷黃室長谷在人中直入二分是也存之綴懸於上里叩齒五通咽液二十五過微咒曰高元紫闕中有五神寶曜敷暉放光衝門精氣積生化爲老人首巾素容綠帔絳裙右帶流鈴左佩虎眞手把天剛散絳飛晨足攝華蓋吐芒練身三景保守令我得眞養魂制魄乘飈飛仙是其事也內象論

七曜九元冠生門

七曜七星配人之七竅九元九辰配人之九竅廢一不可故曰生門

三關章第十八

三關之中精氣深九微之內幽且陰

謂關元之中男子藏精之所也又據下文口手足爲三關又元陽子以明堂洞房丹田爲三關並可以義取而存之則成三宮是名太淸太素太和三三如九故有三丹田又有三洞房合上三元爲九宮中精微故曰九微言九微幽玄而不可見也

口爲心關精神機

言發於情猶樞機也

足爲地關生命棐

言運用已身而生也棐或爲扉

手爲人關把盛衰

縱捨由已

若得章第十九

若得三宮存玄丹

三丹田之宮故曰三宮玄丹丹元謂心也存思在心故偏指一所也

太一流珠安崑崙

太一流珠謂目精洞神經云頭爲三台君又爲崑崙指上丹田也又云臍爲太一君亦爲崑崙指下丹田也言心存三丹田諸神皎然在目前本經曰子欲不死修崑崙崑崙山名也

重重樓閣十二環

謂喉嚨十二環相重在心上心爲絳宮有象樓閣者也

自高自下皆眞人

高下三田十二樓閣皆有眞神文如上義

玉堂絳宇盡玄宮

絳宮明堂上下相應皆宮室也

璇璣玉衡色闌玕

喉骨環圓動轉之象也闌玕其色也

瞻望童子坐盤桓

存見赤城童子丹皇眞人坐言其神安靜

問誰家子在我身

言已有之

此人何去入泥丸

與上元諸神上下相應洞神經云腦爲泥丸宮

千千百百自相連

神本出於一一生二二生三三生萬物變化不離身心

二十十似重山

存見萬物重疊安坐山象坐形

雲儀玉華俠耳門

雲儀玉華鬢髮之號言耳居其間經曰髮神名蒼華又言華者上敷榮之義猶草木之花

赤帝黃老與我魂

赤帝者南方之帝君也黃老者中黃老也魂為陽神魄為陰神陰陽相推故言與我魂大微靈書云人有三魂一曰爽靈二曰胎光三曰幽精常呼念其名則魂安入身也

三真扶胥共六房津五斗煥明是七元

五斗五星七元北斗也又靈寶經有五方之斗亦為五斗洞房訣云存九元七元七元者眠起初臥及食畢微咒曰五星開道六合紫房迴元隱遁豁落七辰生魂者玄父變一成神生魄者玄母化一生身攝吾筋骨者公子為吾精氣者白元長生久視飛仙十天

日月飛行六合間

天地內為六合存念身中日月星辰森羅萬象一如天地戶間了了然也

帝鄉天中地戶端

眉上髮際五分直入一寸亦為帝鄉又明堂上一寸為天庭

天庭卽天中也又鼻爲上部之地尸心存日月星辰等諸神皆當在其端端謂鼻之上髮際之下也

面部魂神皆相存

內外心神自相應也

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

探飛根採玄暉吞五牙挹九霞服食胎息之道皆謂天地陰陽四時五行之氣

仙公公子已在前

此洞房訣也洞房宮左爲無英君一名公子仙公直指黃庭

學者言學黃庭仙公復行洞房之訣而存見公子故言在前

朱鳥吐縮白石源

朱鳥舌象白石齒象吐縮導引津液謂陰陽之氣流通不絕故曰源

結精育胞化生身

本己之所從來也

留胎止精可長生

眞誥曰上淸眞人口訣夫學仙之人安心養神服食治病使腦宮塡滿玄精不傾然後可以存神服氣呼吸二景若數行交接漏泄施寫者則氣穢神亡精靈枯竭雖復玄挺玉籙金

書太極者將亦何解於非生乎　昔先師嘗戒於斯事云學生之人一交接則傾一年之藥勢二交接則傾二年之藥勢過此以往則不止之藥都傾於身是以眞仙常慎於此以爲生生之大忌也

三氣右徊九道明

三氣謂三丹田之氣右徊言周流順緒調和陰陽則四關九竅通流朗徹而無病也

正一含華乃充盈

存正守一神氣榮華故能充滿六合乘物而變

遙望一心如羅星

存見赤城童子居在城中如星之映羅縠

金室之下可不傾

謂心居肺下肺主金其色白故曰金室常能存之長生不死也

延我白首反孩嬰

內指事也言童顏不老也

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集

謂上元清眞瓊室體骨之象也

泥丸夫人當中立

經云洞房中有父母母即夫人也亦名道母泥丸洞房上巳

釋

長谷玄鄉繞郊邑

長谷鼻也玄鄉腎也郊邑謂五藏六府也言鼻中之氣西入下與腎連周繞藏府心居赤城存想內外郭外曰郊故爲象論也

六龍散飛難分別

言六府之氣微玅潛通難可分別當審存之也

長生至愼房中急

氣亡液漏髓腦枯竭雖益以畎澮而泄以尾閭不可不愼也

何爲死作令神泣

房中不愼傷精失明故神泣也

忽之禍鄉三靈歿

禍鄉死地三靈三魂也謂爽靈胎光幽精歿亡者也

但當吸氣錄子精

呼吸吐納閉房止精

寸田尺宅可治生

謂三丹田之宅各方一寸故曰寸田依存丹田之法以治生也經云寸田尺宅彼尺宅謂面也

若當決海百瀆傾

謂房中婬泄不知閉止也

葉去樹枯失靑靑

象人死無生氣

氣亡液漏非已形

仙經云閉房練液不多言不遠唾反是矣

專閉御景乃長寗

專閉情欲存服日光老子曰善閉者無關楗而不能開又上淸紫文靈書有採飛根之法常以日初出東向叩齒九通畢陰咒曰魂名日中五帝字曰日魂珠景照韜緑映迴霞赤童玄炎飈象祝呼此十六字畢瞑目握固存日中五色流霞來

繞一身於是日光流霞俱入口中名曰日華飛根玉胞水母也向日吞霞四十五咽畢又咽液九過也

保我泥丸三奇靈

泥丸上丹田也大洞經云三元隱化則成三宮一曰太淸之中三君二曰三丹田之神三曰符籍之神故曰三奇靈也

恬惔閉視內自明

謂存思三丹田之法一如上說

物物不干泰而平

行道眞正邪物不干

慤矣匪事老復丁

猛獸不據攫鳥不搏老者反壯病者皆瘥愈矣必然

思詠玉書入上清

精研內景必獲仙道

常念章第二十二

常念三房相通達

三房謂明堂明房丹田之房也與流珠玉帝天庭極真玄丹泥丸太皇等諸宮左右上下皆相通達

洞得視見無內外

存思三丹田三三如九合九爲一明玄洞徹無有內外也

存漱五牙不饑渴

靈寶有服御五牙者五行之生氣以配五藏元精經云常以立春之日雞鳴時入室東向禮九拜平坐叩齒九通思存東方安寶華林青靈始老帝君九千萬人下降室內鬱鬱如雲以覆己形從口中入直下肝府祝曰九氣青天元始上精皇老尊神衣服羽青役御天官煥明歲星散耀流芳陶溉我形上食明霞服飲木精固養青牙保鎮朽零肝府充盈玉芝自生延年駐壽色反童嬰五氣混合天地長并畢引青氣九咽止便服東方赤書玉文十二字也

神華執巾六丁謁

神華者玉晨經云太陰玄光玉女道之母也衣五色朱衣在

脾府之上黃雲華蓋之下六丁者謂六丁陰神玉女也老君六甲符圖云丁卯神司馬卿玉女足曰之丁丑神趙子玉玉女順氣丁亥神張文通玉女曹漂之丁酉神臧文公玉女得喜丁未神石叔通玉女寄防丁巳神崔巨卿玉女開心之言服鍊飛根存漱五牙之道成則役使六丁之神也

急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下資運而不絕制之在心心即中丹田也緩急之所由眞妄之根本也

閉而寶之可長活

積精之所致也

起自形中初不潤

調心使氣微妙無形

三官近在易隱括

謂三丹田眞官近在人身隱括精氣常以心爲君主者也

虛無寂寂空中素

外指事也素有二說

使形如是不當汚

使形輕淨如縣縑素於空中也又一云身中虛空使如器之練素虛靜當然汚謂有其事也

九室正虛神明舍

九室謂頭中九宮之室及人之九竅使上宮榮華九竅真正則眾神之所止舍也洞神經云天有九星兩星隱故稱九天地有九宮故稱九地人有九竅故稱九生言人所由而生也

存思百念視節度

存念身中百神呼吸上下一如科法文云千千百百似重山皆神象

六府修治勿令故

按洞神經云六府者謂肺為玉堂宮尚書府心為絳宮元陽府肝為清冷宮蘭臺府膽為紫微宮無極府腎為幽昌宮太和府脾為中黃宮太素府異於常六府也

行自翱翔入天路

謂昇仙羽化也

治生章第二十三

治生之道了不煩

無為清簡約以守志

但修洞玄與玉篇

謂洞玄靈寶玉篇真文黃庭也

兼行形中八景神

玉緯經云五藏有八卦大神宿衛太一八使者主八節日八卦合太一為九宮八卦外有十二樓樓為喉嚨也膺中[illegible]

一君主人之命也一名中極一名太淵一名崑崙一名特樞

主身中萬二千神也

二十四眞出自然

天有二十四眞氣人身亦有之又三丹田之所三八二十四

眞人皆自然之道氣也

高拱無爲魂魄安

行忘坐忘離形去智

清淨神見與我言

能清能淨則心神自見機覽無外而與巳言卽謂黃庭眞人

安在紫房幃幙間

紫房幃幙一名絳宮謂赤城中童子所安之處存思神其狀

如此

立坐室外三五玄

謂八景及二十四眞神營護人身則三田五藏眞氣調柔無

災病也

燒香接手玉華前

玉華卽華蓋之前謂眉間天庭也百神之宗元眞人之窟宅

從面而存之也

共入太室璇璣門

洞房經云天有太室玉房雲庭中央黃老君之所居也玉房

一名紫房一名絳宮通名明堂上有華蓋東西宮洞通左右

黃庭之內人身具有之如上文說璇璣中樞名

高研恬惔道之園

研精恬惔眞氣來遊

內視密盼盡覩眞

入靜存思百神森森

眞人在已莫問鄰

玉曆經云老子者天地之魂自然之君常侍道君左右入人身

備有之也

何處遠索求因緣

道經曰大道汎兮其可左右言不遠也

隱影章第二十四

隱影滅形與世殊

學仙之士合光藏輝滅蹟匿端

含氣養精口如朱

肌膚若氷雪綽約若處子

帶執性命守虛無

虛靜恬惔寂寞無爲

名入上淸死錄除

得補眞人列家玄名

三神之樂由隱居

理身無爲則神樂理國無事則人安三神三丹田之神也

倏欻遊遨無遺憂

倏欻疾發也下文云駕倏接生宴東蒙或云倏欻龍名也無遺憂謂懸解

羽服一整八風驅

八風八方之風先驅掃路也羽服仙服也按上清寶文仙人有五色羽衣又飛行羽經云太一眞人衣九色飛雲羽章皆神仙之服也

控駕三素乘晨霞

外指事也三雲九霞神仙之所御也

金輦正立從玉輿

元錄經云上清九天之神八聖驂鴐九鳳龍車玉輿金輦皆仙人之服器

何不登山誦我書

書卽是黃庭經也

鬱鬱窈窕眞人墟

山中幽邃

入山何難故躊躇

責志不決

人間紛紛莫絮如

人間世不可居絮弊惡之帛也

五行章第二十五

五行相推反歸一

五行謂水火金木土相推者水生木木生火火生土土生金金生水水又生木周而復始又相刻法水刻火火刻金金刻木木刻土土刻水水又刻火周而復始相推之道也反歸一者水數也五行之首萬物之宗道經云道生一一生二二生三三生萬物又易有太極是生兩儀太極者一也兩儀天地天地生萬物又終而歸一一者無之稱萬物之所成終故云

歸一

三五合氣九九節

玄妙經云三三者在天爲日月星名曰三光在地爲珠玉金名曰三寶在人爲耳鼻口名曰三生天地人凡三而各懷五行故曰三五其常精也合三三者爲九宮天三五所懷順眾類也調和萬物理化陰陽覆載天地光明四海風雨雷電春秋冬夏寒暑溫涼清濁之氣諸生之物不得三五不立也故曰天道不遠三五復返三五者天地之樞紐六合之要會也九宮之氣節九九八十一爲一章云云

可用隱地迴八術

九宮中有隱遁變化之法太上八素奔晨隱書是曰八術又太微八籙術云太微中有三君一曰太皇君二曰天皇君三曰黃老君三元之氣混成之精出入上淸太素之宮能存思之必得長生

伏牛幽闕羅品列

伏牛腎之象腎爲幽闕中黃經云左腎爲玄妙君右腎爲玄元君羅品列存思見之

三明出華生死際

天三明日月星人三明耳目口地三明文章華是生死之際際音節也

洞房靈象斗日月

存三光於洞房洞房明堂已釋於上者也

父曰泥丸母雌一

一明堂中有君臣洞房中有夫婦丹田中有父母泥丸腦神名道經云知其雄守其雌雌無爲一也

三光煥照入子室

明白四達

能存玄眞萬事畢

莊子曰通於一萬事畢也

一身精神不可失

常存念之不捨須臾

高奔章第二十六

高奔日月吾上道

吾道君也上清紫文吞日氣法一名赤丹金精石景水母玉胞經其法常以日初出時東向叩齒九通畢微咒日魂名日中五帝字曰日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飆象呼此十六字畢瞑目握固存日中五色流霞來接一身於是日光流霞俱入口中又上清紫書有吞月精之法月初出時西向叩齒十通微咒月魄名月中五夫人字曰月魄曖蕭芳豔翳寠婉虛靈蘭鬱華結翹淳金清瑩炅容素摽咒呼此二十四

字畢瞑目握固存月中五色精光俱入口中又月光中有黃氣大如目童名曰飛黃月華玉胞之精也能修此道則奔日月而神仙矣

鬱儀結璘善相保

鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙同聲相應同氣相求故二仙來相保持也

乃見玉清虛無老

昇三清之上與道合同也

可以迴顏填血腦

魂魄反嬰得成真人

口銜靈芒攜五皇

口吐五色雲氣光芒四照與五皇老君同遊六合也

腰帶虎籙佩金璫

仙人之服也九眞經云中央黃老君腰佩玄龍神虎符帶流金之鈴執紫毛之節籙符籙也

駕欻接生宴東蒙

欻倏欻言乘風氣忽發而往或云欻也龍名也東蒙東海仙境之山也接生長生也與生氣相接也欻然而遊其處

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊

資一以鍊神神鍊以合一

一之爲物叵卒見

一者無之稱也心恬惔以得之知得之而不可見

須得至眞始顧盼

守眞志滿一自歸已

至忌死氣諸穢賤

凡飛丹鍊藥服氣吞霞等事皆忌見死屍殗穢之事此衛生家之共惡也然至道冲虛本無淨穢未獲眞正則淨穢有殊殊而不齊則是非起於內生死見於外則淸淨者生之徒濁穢者死之徒故爲養生之所忌也

六神合集虛中宴

六甲六丁六府等諸神俱在身中身中虛空則宴然而安樂不則憂泣矣

結珠固精養神根

結珠謂咽液先後相次如結珠固精不妄泄神根形軀也夫神之於身猶國之有君君之有人人以君爲命君以人爲本互相資藉以爲生主而調養之也

玉笢金籥常完堅

道經云善閉者無關楗不可開籥鎖籥笢或爲匙也

閉口屈舌食胎津

屈舌導津液食津而胎仙故曰胎津

使我遂鍊獲飛仙

積功勤誠之所致也

仙人章第二十八

仙人道士非有神

修學以得之也

積精累氣以爲眞

有本或無此句遂闕注

黄童妙音難可聞

黄童黄庭眞人一名赤城童子妙音謂黄庭眞人之妙音也

玉書絳簡赤丹文

黃庭經一名太帝金書一名東華玉篇也

字曰眞人巾金巾

眞人即黃童也金色白在西方生肺肺白在心上故曰巾金巾九眞經曰青帝衣青玉錦衣帔蒼華飛裙芙蓉丹冠巾金巾又元陽子曰眞人憑午居子履卯戴酉酉者金也

亙甲持符開七門

老君六甲三部符云甲子神王文卿甲戌神展子江甲申神扈文長甲午神衛上卿甲辰神孟非卿甲寅神明文章存六甲神名則七竅開通無諸疾病

火兵符圖備靈關

赤章斬邪籙皆役使三五火兵又衞靈神咒曰南方丹天三氣流光熒星轉燭洞照太陽上有赤精開明靈童總御火兵備守三宮即火兵三五家事也符者八素六神陽精玉胎籙仙陰精飛景眞華中景內化洞神嬰乾等諸符也圖謂太一混合三五圖六甲上下陰陽圖六甲玉女通靈圖太一眞人圖東井沐浴圖老君內視圖西昇八史圖九變含景圖赤界等諸圖可以守備靈關即二關四關等身中俱有之

前昂後卑高下陳

列位之形象也

執劍百丈舞錦幡
神兵幡劍之狀
十絶盤空肩紛紜
空中作氣煒曄揮霍
火鈴冠霄隊落烟
金精火鈴冠徹霄漢部伍隊陣狀如落烟屯雲之勢
安在黄闕兩眉間
存思火兵氣狀俱在天庭天庭一名黄闕兩眉間是
此非枝葉實是根
學仙之本

紫清章第二十九
紫清上皇太道君
亦名玉晨君也
太玄太和俠侍端
太玄太和眞仙之嘉號也
化生萬物使我仙
道氣之功勳也
飛昇十天駕玉輪
乘欻而往
晝夜七日思勿眠

至誠則感

子能行此可長存

延年神仙之道

積功成鍊非自然

學以致其道也

是由精誠亦由專

守一如初成道有餘

內守堅固眞之眞

不失節度也

虛中恬惔自致神

神以虛受

百穀章第二十

百穀之實土地精

草實曰穀陰之類也

五味外美邪魔腥

非清虛之眞氣

臭亂神明胎氣零

胎氣謂無味之味自然之正氣也服氣有胎息之法零猶失

也

那從反老得還嬰

言不可得髮白反黑齒落更生此一句應在自存神之下超

此不類者

三魂忽忽魄糜傾

忽忽不恬惔糜傾朽敗也

何不食氣太和精

進勸服鍊之道

故能不死入黃甯

黃甯黃庭之道成也

心典章第三十一

心典一體五藏王

神以虛受心爲棲神之宅故爲王也

動靜念之道德行

謂念丹元童子也夫念爲有忘爲無念則易心而後語忘則

灰心而神全故道德行

清潔喜氣自明光

常念之故

坐起吾俱共棟梁

神以身爲屋宅故云棟梁吾丹元子也

晝日曜景暮閉藏

莊子云其覺也形開其寐也魂交故閉也

通利華精調陰陽

謂心神用捨與目相應華精目精也心閉則目開心閉則目閉晝陽而暮陰故云調陰陽

經歷章第二十二

經歷六合隱卯酉

舉心之用捨陰陽之所由也晝爲經歷暮爲隱藏六合天地內上下四方卯酉爲朝暮幽隱屬也

兩腎之神主延壽

腎神玄冥字育嬰配屬北方主暮夜人能止精則長壽河上公曰腎藏精

轉降適斗藏初九

九陽數也斗北辰也北辰主陰謂陽氣下與陰合易曰乾元在無首無首藏也

知雄守雌可無老

守雌則藏九之義也

知白見黑急坐守

道經云知其雄守其雌知其白守其黑皆藏九之義也

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長

肝位東方東方木主春生氣之本也清長氣色之象

羅列六府生三光

存想生氣徧照五藏六府如日月星辰光曜明朗也

心精意專內不傾

能知一也

上合三焦下玉漿

言肝氣上則與三焦氣合下則爲口中之液亦猶陰氣上則爲雲下則爲雨雨潤萬物玉漿潤百骸九竅也

玄液雲行去臭香

眞氣周流則無災病

治蕩髮齒鍊五方

雲行雨施無所不通五方五藏也

取津玄膺入明堂

咽液之道必自玄膺下入睺嚨喉嚨一名重樓重樓之下爲明堂明堂之下爲洞房洞房之下爲丹田此中部

下溉喉嚨神明通

身命以津氣爲主也

坐侍華蓋遊貴京

華蓋肺也肝在肺之下貴京丹田也

飄颻三帝席淸涼

三帝三丹田中之道君也亦名眞人言肝氣飄颻周流三丹

田之所也肝氣爲目精故言席清涼
五色雲氣紛青葱
肝氣與五藏相雜上爲五色雲
閉目內眄自相望
常存念之五藏自見
使心諸神還相崇
赤城童子與五藏眞人合契同符共相尊敬也
七玄英華開命門
七竅流通無留滯也
通利天道存玄根

身爲根本
百二十年猶可還
當即修行時不可失
過此守道誠獨難
去死近矣
唯待九轉八瓊丹
九轉神丹白日昇天抱朴子九丹論云考覽養生之書鳩集
久視之方曾所披涉篇巳千計矣莫不以還丹金液爲大要
焉又黃帝九鼎神丹經云帝服之而昇仙與天地相畢乘雲
駕龍出入太清八瓊丹砂雄黃雌黃空青硫黃雲母戎鹽消

石等物是也

要復精思存七元

雖服神丹兼習黃庭之道七元者謂七星及七竅之眞神也又五帝元君及白元無英君亦爲七元道君洞房訣云存七元者其咒曰迴元隱遁豁落七辰乃七元也

日月之華救老殘

左目爲日右目爲月目主肝配東方木行木位春春爲生氣故云救老殘

肝氣周流終無端

莊子曰指窮爲薪而火傳生得納養而命續也

肺之章第三十四

肺之爲氣三焦起

中黃經曰肺首爲三焦肺之爲氣謂氣嗽氣嗽起自三焦故言三焦起說三焦者多未得其的其實今以五藏之上爲管爲三焦焦者熱也言肝心肺頭熱之義也

視聽幽冥候童子

童子心神赤城中者元陽子曰闕離而下存童子童子是目童也謂人欲知死生當以手指柱目眥候其目光有光則生無光則死也

調理五華精髮齒

五華五藏之氣仙經曰髮欲數櫛齒欲數叩也

三十六咽玉池裏

口爲玉池亦曰華池膽爲中池胞爲玉泉黃池咽液入丹田

所謂溉灌靈根也

開通百脈血液始

身中血液以口爲本始也

顏色生光金玉澤

百節開道

齒堅髮黑不知白

反老還嬰

存此眞神勿落落

專誠不墮

當憶此宮有座席

此宮謂肺宮也座席神之所安中黃經云肺首爲三焦玄老

君之所居也

衆神合會轉相索

衆眞同聚處有邪精

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍

此明脾宮之事脾爲丹田黃庭中央戊巳土行也上觀肝肺

如蓋如舍也

朝拜太陽樂相呼

謂魂神與眾仙合會也素靈經云太上神仙有太陽君少陽君太虛君浩素君羣仙宗道之遊樂也

明神八威正辟邪

八威八靈神也眞誥云北帝殺鬼咒曰七正八靈太上皓兇長顱巨獸手把帝鐘素梟三神威劍神王衛法辟邪之道也

脾神還歸是胃家

脾神名常在字魂停脾磨食消胃家之事也中黃經云胃爲太倉太倉肚府也

躭養靈根不復枯

脾爲黃庭八命之根本心專養之延年神仙也

閉塞命門保玉都

元陽子曰命門者下丹田精氣出入之處也養童下簫護其主主身也身爲玉都神聚其所猶都邑也

萬神方胙壽有餘

胙報也萬神以養見報故壽有餘也

是謂脾建在中宮

脾主中宮土德

五藏六府神明主

以脾爲主

上合天門入明堂

存五藏六府之氣上合天門天門在兩眉間卽天庭是也眉

入一寸爲明堂

守雌存雄頂三光

道經云知其雄守其雌雌牝柔弱也三光日月星也

外方內圓神在中

外方內圓明堂之象也

通利血脉五藏豐

神恬心靜

骨青筋赤髓如霜

百脉九竅皆惡眞正

脾救七竅去不祥

脾磨食消耳目聰明

日月列布設陰陽

日陽月陰日男月女

兩神相會化玉英

男女陰陽自然之津液也

淡然無味天人糧

神雖合會嘗味無味

子丹進饌肴正黃

饌氣也子丹眞人進丹田之眞氣脾為中黃脾磨食消也

乃曰琅膏及玉霜

津液精氣之色象也

太上隱環八素瓊

謂絳宮重樓十二環卽喉嚨也中有八素之瓊液也

漑益八液腎受精

咽液流下入腎宮化為玉精也

伏於太陰見我形

太陰洞房謂覩瓊液之形象也

揚風三玄出始青

揚風感風化也陰陽二氣與和氣為三三生萬物生物微妙故曰三玄出始青言萬物生而青色也太平經曰積清成青也

恍惚之間至淸靈

陰陽生氣至微至妙

坐於飈臺見赤生

謂暢之氣化為赤子赤子眞人也飈臺閬風臺神仙之遊集也

逸域熙眞養華榮

物外眞氣自然養生
内盼沉默鍊五形
内觀形體神氣長存
三氣徘徊得神明
三丹田之氣也
隱龍遁芝雲琅英
仙經云肝膽爲青龍故曰隱龍五藏九孔八脉爲内芝故曰
遁芝雲琅英脾氣之津液
可以充飢使萬靈
服氣道成役使鬼神

上蓋玄玄下虎章
神仙之服御也元錄經云仙人有玄羽之蓋神虎玉章也
沐浴章第三十六
沐浴盛潔棄肥薰
盛古淨字肥魚肉薰五辛
入室東向誦玉篇
太帝在東故也
約得萬徧義自鮮
不出身中
散髮無欲以長存

仙經服九霞必先散髮又胎息法仰卧散髮令枕高二寸五分屈兩手大母指握固閉目申兩臂去身五寸乃漱滿口中津液咽之滿三徐徐以鼻內氣氣入五六息則吐之一呼一吸爲一息至十吐氣可少頻申頻申訖復爲之滿四九爲一竟矣尋覩文意此散髮非專此道也蓋散髮無爲自得之意無外情欲而已

五味皆至正氣還

合五爲一自然之道

夷心寂悶勿煩寃

悶靜也寂默清靜道經云其政悶悶其民湻湻

過數已畢體神精

專精所致

黃華玉女告子情

丹田陰神與己言也

眞人既至使六丁

眞人指學者身也至謂精至六丁如上說者也

即受隱芝大洞經

隱芝謂隱者也以仙人喻芝英

十讀四拜朝太上

玉精眞訣曰東華玉篇者必十讀四拜玉篇 必文

先謁太帝後北向
太帝在東七元君北故也
黃庭內經玉書暢
仙道成矣
授者曰師受者盟
斯文可重故以爲盟
雲錦鳳羅金鈕纏
信誓之物
以代割髮肌膚全
契誠不假出血斷髮

攜手登山歃液丹
受行黃庭道者必重盟而後傳
金書玉景乃可宣
信治方授
傳得可授告三官
三官天地水也
勿令七祖受冥患
傳非其人殃及先世患讀爲還也
太上微言致神仙
可尊可貴

不死之道此眞文

一心敬重奉而行之

太上黃庭外景經序

黃庭經者蓋老君之所作也其旨遠其詞微其事肆而隱實可爲典要強識其情則生之本也故黃者二儀之正色庭者四方之中庭近取諸身則脾爲主遠取諸象而天理自會然谷神不死是謂玄牝是以寶其生也後晉有道士好黃庭之術意專書寫常求於人間王右軍精於草隸而復性愛白鵞遂以數頭贈之得乎妙翰且右軍能書繕錄斯文頗多逸興自縱而未免脫漏矣後代之人但美其書蹤而以爲本固未覩於眞規耳余每惜太上聖旨萬世莫測今故纂註以成一卷義分三部理會萬神冀得聖人之教不泯於當來矣

太上黃庭外景經務成子註

上部經第一

老君閑居作七言

　老子者天之精魂自然之君造立神仙萬世常存作斯七言以示後生

解說身形及諸神

　上談元一濟活一身從頭至足皆可得生總統綱紀形體常平道無二家究備者賢

上有黃庭下關元

　黃庭者目也道之父母供養赤子左爲陵陽字英明右爲太

陰字元光三合成德相須而昇

後有幽闕前命門

腎爲幽闕目相連臍爲命門三寸日出月入陰陽并呼吸元氣養靈根也

呼吸廬間入丹田

呼之則出吸之則入呼吸元氣會丹田中丹田中者臍下三寸陰陽戶俗人以生子道人以生身

玉池清水灌靈根

口爲玉池太和宮唾爲清水美且鮮唾而咽之雷電鳴舌爲靈根常滋榮

審能修之可長存

晝夜行之去伏尸殺三蟲卻百邪肌膚充盈正氣還邪鬼不從得長生面有光

黃庭中人衣朱衣

目中小童爲夫婦左王父右王母被服衣朱遊宴與合會多處丹田裏晝夜存思勿懈怠

關元茂籥闔兩扉

冥目內視無所不覩閉口屈舌爲食母含咽玉英終身無咎無者氣也齒爲茂舌爲籥

幽闕俠之高巍巍

道有三元盜竊所從下部幽闕玄泉之常中部幽闕兩腎

雙上部幽闕兩耳相望金門玉戶上與天通嬌女彈箏盛居

宮商

丹田之中精氣微

丹田者一室也與明堂對精氣微妙難可盡分故曰微矣

玉池淸水上生肥

口中唾也亭動口舌白唾積聚狀若肥焉漱而咽之可得遂

生

靈根堅固老不衰

舌爲靈根制御四方調和五味去臭取香啄齒咽氣化爲飲

漿

中池有士服赤朱

喉中若京爲元士中和之下闕分理朱光衣服神爲友

横下三寸神所居

明堂之宮方圓三寸神所居正在目中央眉爲華蓋五色靑

慧

中外相距重閉之

中氣當出外氣當入當此之時閉三關一氣相距天道自然

也

神廬之中當修治

教子去鼻中毛神道往來則爲廬宅晝夜綿綿無休息也

玄膺氣管受精府

喉中之央則爲玄膺元氣下行起動由之故曰受府也

急固子精以自持

守精勿去也

宅中有士常衣絳

面爲尺宅眞人官處其中央被服赤朱光耀燦然赤如絳

子能見之可不病

欲令世人深知道眞覩斯神功終身不病也

橫理長尺約其上

脾長一尺約太倉上中部明堂老君晝所遊止也

子能守之可無恙

守脾神老君所舍深知知其意可無恙也

呼吸廬間以自償

閉塞三關屈指握固呼吸元氣皆會頭中降於口中含而咽之則不飢渴逐去三尸心意

子保完堅身受慶

人人有道不能守之保道之家身形常平上觀三光狀如連珠落落象石心中獨喜故以自慶

方寸之中謹蓋藏

不方不圓目也閉戶塞牖中元不有守之守之得道之半

精神還歸老復壯

精神欲去常如飛雲上精不泄下精不脫魂魄內守如年壯時也

心結幽闕流下竟

耳爲心聽結連幽闕鼻聞香則蔭强心達志通則流下竟也

養子玉樹令可杖

身爲玉樹常令强壯陰爲玉莖轉相和唱還精補腦可得不病長樂無憂在也

至道不煩無旁午

大道自然不煩不慮照察蕩蕩則入本根至道難得而易行焉

靈臺通天臨中野

頭爲高臺腸爲廣野元氣通天玄母來下養我已也

方寸之中間關下

月央之中玉華際大如雞子黃在外下入口中生五味晝夜行之不可旣也

玉房之中神門戶

玉房一名洞房一名紫房一名絳宮一名明堂玉華之下金匱鄉神明門戶一之所從者哉

旣是公子敎我者

左爲神公子右爲白元君養我育我常欲令我得神仙父母

供養子丹日月相去三寸間

明堂四達法海源

三寸三重有前後使以日月歸中升洞達四方流于海也

眞人子丹當吾前

象長一寸兩眉端俛仰見之心勿煩

三關之中精氣深

口爲心關足爲地關手爲人關深固靈珠更相結連微妙難

知固爲深焉

子欲不死修崑崙

頭爲崑崙道治其中子午爲經卯酉爲緯日月照明丹焉遊

戲百官宿衛也

絳宮重樓十二環

金樓五城十二周市丹黃爲郭五彩雲集絳宮玉堂眞一所

從出入也

瓊室之中五色集

璇璣玉衡命立中央五色琅玕極陰反陽營室之中全室也

赤神之子中池立

喉中之神主池精受符復行傳付太倉

下有長城玄谷邑
腸爲長城腸爲邑腎爲玄谷上應南北也
長生要愼房中急
房玉房也急而守之共會六合六合之中誠難語子欲得道
閉規矩也
棄捐婬俗專子精
賢者畜精愚者畜財捐去眾累一復何求還精補腦潤澤髮
鬢
寸田尺宅可治生
寸田丹田尺宅面也道之經緯不可廢忽努力求之必得長

生也
雞子長留心安甯
大道混成自然子濛濛鴻鴻狀如雞子專心一意守之不解
長安甯
推志游神三奇靈
大道游戲琬間琬間權剛執志觀見道眞三靈侍側彈琴鼓
箏也
行閒無事心太平
恬惔無欲以道自娛施利不足神明有餘則爲太平也
常存玉房神明達

玉房一室也卧於山西知於山東處於幽冥都見無窮內外
相須故言明達也

時思太倉不飢渴

咀嚼太和神注太倉胃管一神名黃常子祝曰黃常子吾
有長生之道不食自飽不得妄行留爲已使辟穀不飢所當
得也

役使六丁玉女謁

清潔獨居便利六丁之地呼其神名字玉女必來謁也

閉子精門可長活

陰陽交媾此之時精神欲去婬佚婬佚縱情五馬不能禁止

以手撫弦囊引玉籥閉金門

正室堂前神所舍

正室之中五色雜璇璣玉衡道所立舍於明堂游絳宫變爲
真人丹田也

洗心自治無敗洿

敬重天地遠避大疑閉目內視思神往來不與物雜行不敗
洿

歷觀五藏視節度

五藏六府各有所主修身潔白絕穀勿食飲食太和周而更
始故不失節也

六府修治潔如素
心不妄念口不妄言目不妄視耳不妄聽手不妄取足不妄行凡此六行六府之候也故能捐之道成德就潔已如素也
虛無自然道之固
虛無恍惚道之無自然不存俛仰自覩常守之素須臾爲早知雄守雌魂魄不離身也
物有自然道不煩
自然者天地大神不存不想氣自往來也
垂拱無爲身體安
端慤自守深暢元道不犯天禁身無災咎永保安也

虛無之居在幃間
虛無之性樂於清淨修和獨立與神言語施設幃帳蕊閣八聲觀見之德五色徘徊日月照察使以東西三五復反轉藏營機也
寂寞廓然口不言
隱藏華蓋歸志洞虛寂然廣視日覩明珠昧然獨息不貪榮譽也
修和獨立眞人宮
太和之宮在明堂華蓋之下衣朱衣明堂四達知者誰眞人小童衣燦爛欲知吾居處問太微乎

恬惔無欲遊德園

外如迷惑內懷玉潔恬惔歡樂不貪世俗也

清淨香潔玉女前

棄捐世俗處無人之野焚燒香薰便潛六丁玉女自到徑來侍人也

修德明達神之門

德潤身富潤屋心達志通視見神光重樓綺戶金門玉堂

中部經第二

作道優游深獨居

隱身藏形與世絕踰含氣養精顏如丹珠也

扶養性命守虛無

決謝祖先避世隱居司命定錄死籍以除改字易姓堅守虛無也

恬惔自樂何思慮

恬惔忽然樂道守貧不念不慮至不煩也

羽翼已具正扶骨

修道行仁骨騰肉輕道成德就雲車來迎玉女扶轂徑昇太清非生毛羽也

長生久視乃飛去

萬世常存與一爲友玉女採芝之啖之菌食之須臾並生毛羽

上帝徵聘飛入滄海

五行參差同根蒂

五彩騰起或參或差混沌不別共生根蒂

三五合氣其本一

三五十五在中央二交之隱往來三陽玄德微妙其狀似龍

見之獨笑勿以語人

誰與共之斗日月

雌在北極雄在南宮眞人不遠近在斗中三光洞明天地相

望子欲得一問兩童

抱玉懷珠和子室

琭琭如玉連連如珠調和室房隨世沈浮

子能守一萬事畢

一爲大神天地之根人之本命子能知之萬事自畢

子自有之持無失

人人有一有一不知守素損本根愛財寶賢者得之以爲友

也

卽欲不死入金室

卻入三寸爲金室洞房之中當幽闕變吾形爲眞人眞人所

處丹田中

出日入月是吾道

日出太陽月入太陰迴周返覆受符復行

天七地三迴相守

天七地三壼籥縮鼻引地氣即上希也故迴相守

昇降進退合乃久

地氣上昇天氣下降陰陽列布合於絳宮或進或退正氣從容乃得長久

玉石落落是吾寶

連珠玉璧落落如石出於太陽氣如火烟搏則不得則吾重寶

子自有之何不守

人自有一不知守之守之者日還一日失之命消也

心曉根基養華彩

究備道眞深解無極留年御老自守本歸根閉閭陰陽布色華彩常若少年

服天順地合藏精

頭爲天足爲地服食天氣灌漑身形合入丹田藏之腦戶天露雲雨何草不茂

七日之午迴相合

行道之要七日一合

崑崙之上不迷誤

崑崙頭也上與天通直受元氣不迷誤

九原之山何亭亭

心爲九原眞人太一處其中也不出戶房知四方

中有眞人可使令

眞人太一小童子金樓深藏伏不起隱藏九原不可使

蔽以紫宮丹城樓

金樓玉城丹黃爲郭百官宿衞一爲上客絳宮玉堂眞人宅舍

俠以日月爲明珠

左日右月合精中央五色混沌晝如明星暮如明珠晃晃煌

煌曾不休哉

萬歲昭昭非有期

明珠來下堅當守之長生之符萬歲昭然非復有期司命定

錄死籍已除

外本三陽物自來

三陽三精也狀若冠纓屏玄無主用 爲根不呼自來默默

翩翩

內拘三神可長生

三神三子拘此三神生道畢也

魂欲上天魄入淵

暮臥魂上天送日中三足烏雞鳴忽朦來還其處魄者形也

年七十八十魄欲入泉老人愁思形容欲別

還魂返魄道自然

拘魂制魄不得行入善守自然不用筋力

庶幾結珠固靈根

結珠連珠也入口中含咽其精固灌靈根

玉筴金籥身完堅

玉筴齒金籥舌開口屈舌食母之氣不傳惡言身保完全

戴地懸天周乾坤

人生地道來附已故言戴地玄毋在天下養萬物不用機素

神明微妙非俗所聞常欲令我得神仙迫於乾坤不可踰躐

哉

象以四時赤如丹

四時五行周則更始眞人子丹一化爲己被服赤珠狀若丹

前仰後卑列其門

仰高也前高後下背子向午右陰生陽離樓門戶

選以還丹與玄泉

選取也縮引還丹及玄泉之氣所謂名上昇泥丸錬治髮根

須臾微息其道自然

象龜引氣致靈根

龜以鼻取氣極停微息閉口嚥之致靈根

中有眞人巾金巾
金室眞人巾金巾
負甲持符開七門
甲　也背子向午要帶卯酉制御元氣受符復行皇天大道
君也常鏡看七門
此非枝葉實是根
上皇大道君老子太和常侍左右化生萬物非爲枝葉
晝夜思之可常存
常注意思念自觀三光道之至妙近在斗中
仙人道士非有異
仙人度世非有他神守一堅固上精不泄下精不脫精神內

守千歲不死
積精所致和專仁
育養精氣專心一意和氣仁義德合道眞
人盡食穀與五味
俗人皆啖百穀之實土地之精五味香連當令飽食厨內無
眞道遂歸黃泉
獨食太和陰陽氣
陰氣上昇陽氣下降合會六合之中生五味常自服食太相
漑

故能不死天相溉

飲食太和不死之藥食之不解天自溉之

誠說五藏各有方

五藏象五行六律腸胃方

心爲國主五藏王

身有三百六十神心爲主不出戶知天下不下堂知四方

受意動靜氣得行

志之所從不可極也淸香潔善氣自行

道自將我神明光

坐與吾俱息起與吾同衣我飴來食我居不行客常日月三

光相保守

晝日昭昭夜自守

晝日朗然目覩景星暮即徘徊來歸我已知陽者明不知陽

妄作凶

渴可得漿飢自飽

飢食自然之氣渴飲華池之漿不飢不渴可得長生也

經歷六府藏卯酉

兩腎之神最爲精左王父右王母二氣交錯周六府上會目

中左卯右酉

通我精華調陰陽

陰陽列布若流星流星七正益精華

轉陽之陰藏於九

陽主陽中乃種其類陰生黍粟陽生熒火二二氣相得更相包

裹九在口中也

常能行之可不老

知雄守雌其德不離知白守黑常德不忒

肝之爲氣修而長

肝爲青龍肺爲白虎上與天通故爲長

羅列五藏主三光

心精意專五内不傾平牀安臥仰觀三光

上合三焦下玉漿

上合三焦者六合中也流布四肢汗爲漿

我神魂魄在中央

拘魂制魄不得動作俱坐俱起不得行止明堂正在中央

精液流泉去臭香

精流液出常如源泉寤臥惺寤蕩滌口齒去臭取香治髮齒

立於玄膺含明堂

明堂之中方圓三寸生道之根大如雞子黃如橘過歷玄膺

甜如蜜

雷電霹靂往相聞右酉左卯是吾室

午前子後之間中央朝發太一華蓋之鄉陽氣以下在絳宮

下部經第三

伏於玄門候天道

玄門玄門也候天道守玄白

近在子身還自守

大道不遠近在身中子自有之無求他

清靜無為神留止

道為賢者施不為愚者作精心定志神明懽也

精神上下開分理

精神上下恍惚無常求玄中之玄

精候天道長生草

上知天上俯察地理留年住命白髮如墨則長生草

七竅已通不知老

耳聽五音目觀玄黃鼻受清氣口啖五味不知老也

還坐天門候陰陽

天門太陽一之門也陰陽雌雄微妙難覩故坐伺候之

下于喉嚨神明通

喉嚨咽也啖食和氣則神明乃下降

過華蓋下清且涼

華蓋之下五色青蔥清靈之淵清且涼

入淸靈淵見吾形

淸靈之淵徵妙玄通閉目內視則見江海伺候吾形有頃相望如照明鏡深井對相視樂無極也

期成還年可長生

年到四十五十則不住還得其理者日益長久不能明者徒自苦耳

還過華下動腎精

華蓋之下多陰涼萬神會合更相迎引動腎氣上布紫宮

立於明堂望丹田

明堂丹田相去不遠相望見

將使諸神開命門

一名大神萬物之先保使羣神救護萬民出入命門

通利天道存靈根

九九八十一首分爲一部從頭至足元氣通流周帀一身靈根堅固守之勿休也

陰陽列布若流星

三氣昇降閉塞三關百脉九孔氣候鑠鑠光晃晃列布皮膚若流星

肝氣周還終無端

肝爲靑龍出從吾左肺爲白虎住在吾右神道恍惚無有端緒

肺之爲氣三焦起

肺有三葉三焦起一名華蓋紫紅色

上坐天門候故道

天道雄門故道本根存本守根乃得長生

津液醴泉通六府隨鼻上下開兩耳

閉氣縮鼻長久微息呼吸元氣一上一下縮鼻不止開其耳

窺視天地存童子

上窺天門則觀三光俛視地理見小童子

調和精華治髮齒

精液華池常以雞鳴啄齒三十六下漱咽之常以管籥開閉

九孔皆上頭中治髮齒

顏色光澤不復白

門戶開張精神亦合顏色光潤鬢髮滋榮不復白

下于喉嚨何落落

存候天道要不煩落落如石中心獨喜

諸神皆會相求索

大道游戲衆神合會交游徘徊太素中

下入絳宮紫華色

下入絳宮丹城樓金蓋紫幃帳徘徊四隅

隱藏華蓋觀通廬

暮隱華蓋游明堂觀望神廬金匱鄉也

專守心神轉相呼

心爲國主太一宮專心一意向太陽執志淸潔衆神喜樂相呼來

觀我神明辟諸邪

一居中央諸神宿衛當此之時仰觀神光元陽子丹辟萬邪

脾神還歸依大家

脾神朝進明堂暮歸其宮故依大家太倉也

致於胃管通虛無

胃管太倉口也虛無之宮在太初

藏養靈根不復枯

藏養靈根使漸潤調和滿口而咽之內不枯燥

閉塞命門如玉都

關門閉牖以知天道耳玉堂之陽一神之都市知萬物之價數也

壽傳萬歲年有餘

俗人有餘財聖人有餘年壽命無期

脾中之神主中宮

中宮戊己王於土府萬物歧行土地之子脾爲明堂神治中宮也

朝會五藏列三光

五藏六府神明之主日月朝會長幼有序仰觀三光日月斗

上合天門合明堂

天門開閉出爲雄雌三光所生俠在明堂上圓下方中無不

有

通利六府調五行

安神養已六府通暢邪氣卻走正氣內守五行之精金木水

火土爲榮

金木水火土爲王

五行相生土爲其主萬物儔類皆歸於土

通利血脉汗爲漿

含氣養精血脉豐盈骨濡筋強潤滋皮膚汗出若漿

修護七竅去不祥

同穴異竅各隔東西常當修護神明所依辟卻不祥萬物自

化

二神相得化玉英

日月之神陰陽之反晝宿明堂化生黃英下流口淡如無味

用之不可既也

上禀天氣命益長

坐常仰頭鼻受上清氣跨座隨陽四肢安當敬重天禀命益

長

日月列布張陰陽

日月照察萬物瞻仰陰陽設張四時調和凡此四行亦在己軀也

五藏之主腎最精

腎之爲氣清且香右爲王母左爲王公左青龍右白虎與天通

伏於太陰成吾形

太陰小童玄武裏赤神之子伏不起轉陽之陰成吾形常存

太素老小丁

出入二竅合黃庭

出入二竅兩手間黃庭中人主神仙欲得吾處入關山

呼吸虛無見吾形

虛無恍惚難惡言呼吸元氣環無端欲覩吾形若臨淵也

强我筋骨血脉盛

精氣不泄骨髓充滿常自壯强血脉平盛行若奔馬終身不倦

恍惚不見過青靈

恍惚中有物青靈中有形恍惚象大道有一莫見其景也

坐於廬下見小童

神廬之下金匱野顧見眞人小童子何從相求華蓋下

内息思存神明光

閉目内視存在神明見吾光俛仰瞻之青赤白黄

出於天門入無閒

出於天門見四鄰入於無閒覩太玄太玄中有衆妙之門

恬惔無欲養華莖

閒居靜處深固靈珠素捐世俗擢剛就深含養五莖色如桃
華

服食玄氣可遂生

外爲太玄内爲太淵若如流俗合四海源審能服食可得遂
生

還過七門飲大淵

大淵玉漿甘如飴近在吾身子不知何處取之蓬萊溪

道我懸膺過靑靈

太淸之淵隨時涼靑靈之臺四達望懸膺宛降太倉

坐於膺閒見小童

金匱玉神小廬閒坐仙道見小童子候吾規中道畢矣

問於仙道與奇方

仙道謂虛無自然也不行而至舉足萬里坐在立無奇方不
死之藥也

服食芝草紫華英

絕五穀棄飴糧使六丁玉女自來侍人爲取芝草金紫華英得乃食之

頭戴白素足丹田

眞人致住常欲令人得神仙書日頭黑至頭白如素也足履丹田中也

沐浴華池生靈根

沐浴華池鍊身丹田之中主潤靈根華池玉池

三府相得開命門

老子太和各爲一府共侍道君常開闔命門陽明無端也

五味皆至善氣還

六合之中自生五味滇而食之正氣並來

被髮行之可長存

大道萬畢被髮偃卧鍊身五嶽則得長生

大道蕩蕩心勿煩

大道蕩蕩昭然曠然要道不煩煩道不要求於無形

吾言畢矣愼勿傳

吾者中央老君也解說天道從頭至足皆可生也勿傳非人令道不明愼之愼之

太上黃庭外景經

推誦黃庭內景經法

當入齋堂之時先於戶外叩齒三通閉目想室中有紫雲之氣鬱鬱來冠兆身玉童侍左玉女侍右三光寶芝洞映內外咒曰

天朗氣清三光洞明金房玉室五芝寶生玄雲紫蓋來映我形玉童侍女為我致靈九帝齊景三光同軿得乘飛蓋昇入紫庭

引氣三十九咽畢入戶北向四拜長跪叩齒二十四通上啟高上真玉晨太上道君某甲今當入室詠誦玉經鍊神寶藏乞胃宮華榮身得乘虛上拜帝庭畢還東向揖大帝又叩齒十二通上啟扶桑大帝暘谷神王某乙今披詠玉經乞使靜室神芝自生玉華寶耀三光洞明萬徧胎仙得同帝靈畢即東向誦十

徧為一過竟還北向四拜東向揖不須復啟也但拜揖如法隨誦多少然以十數為限不依法而受經虧損俯仰之格徒勞於神無益於求仙也五犯廢功斷事十犯身死於風刀之考死為下鬼負石之役萬劫還生不入之道當以八節日送金環青繒九尺以奉於有經之師師得此信速錄上學弟子郡縣鄉里姓名年紀生月日時於九尺青繒之上正中於山岳絕巖之側北向奏名青帝宮叩齒二十四通微咒曰

天廻道氣八道運精三五應期九祚代傾命真玄寂輔臣帝靈玉劄已御今奏青名謹關九府五岳司靈記我所列上聞玉清三年之後來迎某甲 微形賜乘八景昇上帝庭畢埋青繒於絕

嚴之下如此三年有眞人下降一節不一道廢功斷事不得入仙三節違盟告下三官受考無窮淸虛眞人曰凡修黃庭內景玉經應依帝君塡神混化之道讀竟禮祝畢正坐向東臨目內想身神形色長短大小呼其名字還塡本宮不修此法雖萬萬徧眞神不守終無感効徒亦損氣疲神無益於延命也今故抄經中要節相示耳

髮神蒼華字太元形長二寸一分　腦神精根字泥丸形長一寸一分　眼神明上字英玄形長三寸　鼻神玉壟字靈堅形長二寸五分　耳神空閑字幽田形長三寸一分　舌神通命字正倫形長七寸　齒神崿鋒字羅千形長一寸五分

右面部七神同衣紫衣飛羅裙並嬰兒形思之審正羅列一

面各塡其宮畢便叩齒二十四通咽氣十二過祝曰

靈源散氣結氣成神分別前後總統泥丸上下相扶七神敷陳流形遯變爰養華元道引八靈上衝洞門衞驅攝景上昇帝晨

畢次思心神丹元字守靈形長九寸丹錦飛裙　肺神皓華字虛成形長八寸素錦衣黃帶　肝神龍烟字含明形長六寸靑錦披裳　腎神玄冥字育嬰形長三寸六分蒼錦衣　脾神常在字魂停形長七寸三分黃錦衣　膽神龍曜字威明形長三寸六分九色錦衣綠花裙

右六府眞人處五藏之內六府之宮形若嬰兒色如華童思之審正羅列一形叩齒二十四通咽氣十二過祝曰

五藏六府眞神同歸總御絳宮上下相隨金醴玉液不息榮洞

三台流光已枯復榮萬物發生神眞氣精微保結丹田與日齊暉得與八景合形昇飛紫微眞人曰昔孟先生誦黃經修此道八年黃庭眞人降之此妙之極也黃庭祕訣盡於此矣形中之神亦可從朝至暮恆念勿忘不必待誦黃庭經矣

大清中黃眞經并釋題

釋題

中黃眞經者

中黃者中天之君也眞者得無爲之身也經者爲大道之徑也

九仙君譔

九仙者天之眞也其位最崇下管八天上極眞位顯兩儀之成形然大道之人苞裹萬景含養天地以慈愛爲自行之源以衆善爲資身之本廓然洞達存不捨之根總察萬行無棄絕之智是以出五明殿入中和宮放無極光洞無極景及與

黃人論無極之義顯分聖教須知無中不無欲悟立元先了義趣得之者同其生失之者共其死哀體內之莫測病生靈之不悟元氣分散隨彼行之所生體節分離掩太陰之泉戶依余大教必歸雲路

中黃眞人注

中黃者九天之尊余始自人間登於聖路保養和氣深藏其精慮中行未成切厲精誠然後用其慈懸剪其癡怒去捨萬端白靈濟護永絕愛慾陰神私助然可服靈氣固眞一　知神仙可學也

亦號曰胎藏論

夫胎藏論者蓋以人類受形於聖路保和於氣毋陰陽父配隨行所成骨肉以精血爲根靈識以元氣爲本故有淺深愚知禍福不同此經辨人倫之有形明腹內之修養窮本見末尋苗識根端明五藏然可修身用之以人受之以法守之以功若虧是行徒擅其能亦不可學也

胎藏論者蓋九仙君兼眞人之所集也眞人常觀察元氣浩然凝結成質育之以五藏法五行以相應明之以七竅象七曜以昭晰

夫人腹內有五行之正氣順之卽無疾逆之卽爲害頭應於天足應於地天欲得高高卽日月明七竅欲得大七竅大者道易成爲心氣大骨氣大和氣大節氣大此爲神宅修道易成亦主有壽

其識潛萌其神布行

夫人受形於胎然布情識之根心識爲最因心運已得無不爲道有存神宅皆以心識爲用卽未若無心捨損直上九天爲之大要

安魂帶魄神足而生

魂生於天魄生於地入胎成形諸神居位嬰兒在胞善知人事無息無聲合於至理旣出胎腹六識潛萌豐襲五穀貪恚並生隨識所用坐變癡盲故太微靈書有還神制魄法皆須

用心存思若暫有忘捨前功悉棄此書並不載蓋爲捨損心識

形神相託神形相成口受外味以忘識身受內役以喪情神離形以散壞形離神以去生殊不知皮肉相應筋骨乃成肝合筋其外爪心合脈其外色脾合肉其外脣肺合皮其外毛腎合骨其外髮鹹傷筋苦傷骨甘傷肉辛傷氣酸傷血

玉華靈書云陽爲氣陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精食氣形食味味傷形氣傷精初皆相因後皆相反初相生成後皆尅害穀氣盛元氣衰卽反壯成老常欲得春七十二日省酸增甘以養脾氣夏七十二日省苦增辛以養肺氣秋七十二

日省辛增酸以養肝氣冬七十二日省鹹增苦以養心氣季月末各取十八日省甘增鹹以養腎氣但依此養生亦可得三百歲矣存神亦得奔於諸天只得爲仙官爾不得列於尊位

故聖人曰先除慾以養精後禁食以存命是知食胎氣飲靈元不死之道返童還年此蓋聖人之所重也且夫一士專志下學而上達一夫有心覩天道之不遠學而無志謂之愚

淮玄籙云無志之夫爲行不成矣

不學不知謂之蒙

玄元章云三生修道未具志今生方遇中黃祕若能閉得養

形章陰神永不奪人志學道修行大忌輕言泄事縱得玉籙金章終不成道凡人遇異書奇術皆天神助應自是人愚慢其神理難成道也無分之人永不相遇矣

然三蟲未去子踐荆榛之田當三蟲已亡自達華胥之國

玄境章三華胥國者非近非遠乎非人境所知非車馬所通此國方廣數萬里其國無寒熱無蟲蛇無惡獸國內人民盡處靈殿上通諸天往來人無少長衣食自然不知煙焰勞計之勤不識耕桑農養之苦所思甘腴隨意自生百味珍羞盈滿堂殿甘泉涌流注浪橫飛九醞流池自然充溢人飲一盞體生光滑異竹奇花永無凋謝祥禽瑞獸韻合宮商一國人

民牙相崇敬然其國境外有三十里草莽荆榛四面叢合上有飛棘羅覆數重下有蒺藜密布其地欲遊是國先度此中不顧凡身然可得入少生悔意終不見達凡言三十里荆棘者爲與三尸相持身受虛羸寂寞思食無昧等味及三蟲亡後身識沖和情理安暢冥心內境自達胎仙既入華胥方驗是跡洞玄靈界非凡所知

顯章雲路備述胎仙知聖行之根源辨仙官之尊位至於霞衣羽服玉館天厨蓋爲志士顯言聊泄天戒非人妄告殃爾明徵准玄元教令科凡是祕密天籙不可妄開爾當有滅門之禍輕言泄事陰神爲慢易玄科天奪人志雖欲學道多逢難事

隔塞也大忌之

密此聖門必登雲路

三天教云閉言之人與道合神天助其德有其玉骨如此之人修道必成無疑耳

愼無傳於淺學誓莫示於斯文

學道無成謂之淺學妄傳此等當有刑禍之殃道教禁科大忌違誓兼獲罪無量誡之

慢而折神輕言損壽

玄格曰與人諍曲直尙減算壽況泄天章輕文傳示彼旣受禍此亦獲殃家當橫難身備刀光

若非志士無得顯言

夫志士學道心跡無二然可口傳勿示文字

總一十八章列成一卷

一十八章者謂人有五藏六府外有七竅顯應故有十八章不言九竅者同於北斗九星兩星不見一卷者萬行歸之於一此皆事合形神應於運理

號曰胎藏中黃經皆以篇目相銜文句相繼義精於成道言盡於養生行顯意直事具文切食氣之理備載歸天之道以成援筆錄章列篇於後

內養形神章第一

內養形神除嗜慾

洞元經云修養之道先除嗜慾內合五神次當絕粒心不動搖六府如燭常修此道形神自足

專修靜定身如玉

夫人心起萬端隨物所動常令靜居不欲與衆混同內絕所思外絕所慾經依此道元氣自足

但服元和除五穀

世人常以五穀爲肌膚不知五穀壞身之有餘今取春三月淨理一室著几案設以厚暖牀席案上常焚名香夜半一氣初生之時乃靜心神當叩齒三十六通以兩手握固仰卧瞑

目候常喘息出時便合口鼓滿咽氣以咽入爲度漸漸咽之若入肚即覺作聲以飽爲度飢而更咽但當坦然服之無所畏懼氣入後如口覺乾即服三兩盞胡麻湯此物能潤腸養氣其湯法取上好苣藤三大升去皮九蒸九曝又取上好茯苓三兩細杵爲末先下苣藤末煎三兩沸次下茯苓末又煎數沸即入少酥蜜渴即飲一兩盞兼止思食或四時枸杞湯時飲一兩盞亦善咽氣自得通暢但覺腹中安和咽氣漸當流滑一切湯水盡不要喫自得通妙理但服氣攻盤腸糞盡咽氣自然如湯水直至臍下初服氣小便黃赤勿怪也心胷躁悶亦勿懼但心境不移自合妙理若不絕湯水雖腹腸中

滓盡終不得洞曉是非或若要絕水穀只在自看任持亦不量時限遠近亦有一月亦有五十日亦有百日者三丹田自然相次停滿一月下丹田滿六十日中丹田滿九十日上丹田滿下丹田氣足藏府不飢中丹田氣滿體無虛羸上丹田凝結容貌充盛三焦平實永無所思神凝體清方鑒是非下丹田滿者神氣不泄中丹田滿者行步超越上丹田滿者容色殊絕既三部充實自然身安道泰乃可棲心聖境襲息胎仙此爲專氣之妙門求仙之捷徑也若或食或斷令人志散好食諸味難遣穀氣此二事者習氣之所疾求仙之大病經曰鹹美辛酸五藏病津味入牙昏心境致令六府神氣濁百

骸九竅不靈聖人能堅守禁絕嗜慾諸味者九十日三丹田凝實百日內觀五藏三百日鬼怪不藏形陰神不敢欺千日名書帝籙形入太微

必獲寥天得眞籙

凡飛鍊上昇爲下天仙官存想無爲氣神修三一之道得上天仙官若眞子服胎息成者得寥天昇眞籙千乘萬騎迎子當獲中天眞尊

百日專精食氣足

謂三丹田氣足也凡食氣吞霞言是休糧蓋非旦夕之功先以德行護身次以除陰賊嗔怒此學道之志也陰賊未息三

蟲不除或行非教之事不復成矣故太微玄章曰除嗜慾去
貪嗔安五藏神足矣

食氣玄微章第二

食氣玄微總五事

夫言玄微者皆事理莫達謂之玄妙言五事者但學絕粒即
魂魄變改三尸動搖

大關之要莫能知

夫人內行未成不知諸魔相違謂言道法無効蓋不達眞正
理也若是先具內行入只服津液自得不飢況於服氣乎

元氣初服力尚微

夫服氣爲有滓滯至一七二七已來滓穢退出漸覺體內虛
弱百節無力但勿爲懼緣元氣未達腹胃中所以覺虛弱但
咽氣使漸通流日勝一日但當堅志守一候下丹田滿頓無
飢渴假令未達皮膚容色黃瘦亦勿以爲畏後當悅懌矣如
不專志兼食行即用氣無效也亦變數敗此亦爲不具內行
人即如此有變緣牽心彼自使敗

要子將心運守之

太元經曰凡休糧諸門甚多學道至近須九年以下無成者
唯有服氣堅守百日禁諸湯水子心不動三尸自除永無敗
矣只爲學者淨心未定居二疑之端使心神動搖三尸齊起

百思既至心跡難歸雖服氣易為退敗裏誠必不靈矣
穀氣未除了何別氣則難停而易洩
夫體服氣欲速達五藏除湯藥外諸物禁斷四十九日穀氣自絕若少食諸味卽難遣穀氣若要用氣使內藏分明當服此元氣經五十日百物不食閉目內想脾藏中氣從心起散至四肢仰臥咒曰中央戊已內藏元氣黃色力堅運之可治丹陽莫辭朱陰共議得達四肢黃雲大起每至五更雞初鳴時常候莫令參差如此二十七日內見脾藏中氣鬱鬱如黃雲透過四肢後當使此氣滅燭吹火百步外便使之如大風起可以興黃雲閉彼形人無見者若不依五更初及不能堅

守或則少一日卽無効矣此中黃閉氣法
或卽體弱而心虛或卽藏虛而力劣
用氣未達四肢當有虛弱之患但志之勿為懼矣大洞經云
守之如初成道有餘
一者上蟲居腦宮
洞神玄訣上蟲居上丹田腦心也其色白而青名彭居使人好嗜慾癡滯學道之人宜禁制之假令不絕五穀常行此心一年之外上尸自終人不知行空絕五穀若不絕貪慾焉得
蟲終滅也
萬端齊起搖于心常思飲膳味無窮想起心生若病容

學道者不得內行扶身卻爲三蟲所惑亂也

二者中蟲住明堂

洞神玄訣曰中蟲名彭質其色白而黃居中丹田使人貪財好喜怒濁亂眞氣使三魂不居七魄流閉洞玄經曰無喜無怒中尸大懼不貪不慾和氣常足坐見元陽萬神來集

遣子魂夢神飛揚或香或美無定方或進或退難守常精神恍惚似猖狂令子坐敗食穀糧子若知之道自昌

怡然不易其道自成也

三者下尸居腹胃

下尸其色白而黑居下丹田名彭矯使人愛衣服耽酒好色

但學道之人心識內安三尸自死永無敗矣

令子淡泊常無味

若常守淡泊三尸旣亡永無思慮矣

靜則心孤多感思撓則心煩怒多起

服氣未通被三尸蟲撓亂或則多怒或則多悲思或則多嗜滋味

使人邪亂失情理子能守之三蟲棄

太上昇玄經曰食氣堅心一月內一蟲當死二蟲無託人但能服氣志守三十日上蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死百日心不移卽體康神淸永永不敗若或食或斷令人志遺

則無効也

得見五牙九眞氣

五牙爲五行氣生于五藏中九眞者爲九天之道也此五藏成還應九天所以五藏之氣名九天也元氣成當自別得五行之氣驅使無所不通也

五牙咸惡章第三

五牙咸惡辛酸味

若五味不絕五藏靈氣不生終不斷思欲之想但令水穀除何慮不生五氣五氣既生卽五情自暢五藏既滿元氣自凝元氣既凝五神自見五神既見賤惡人間何世累之所能牽

也

爲有三蟲鎭隨子尸鬼坐待汝身死何得安然不驚畏

三尸之鬼常欲人早終在於人身中求人罪狀每至庚申日白於司命若不驚不懼不早修錬形神制絕五穀使年敗氣衰形神枯悴縱使志若松筠亦復無成矣一朝命絕悔恨何及

勸子將心捨煩事

服氣入大要者靜持心神止捨煩務使三蟲動而無効神氣行而有徵自得五神獲安妙理潛達

超然自得煙霞志

能淸能淨卽自得志潛明超然洞悟煙霞之暢在乎目前

煙霞淨志章第四

煙霞淨志通神奧

若得水穀氣除自然諸脉通曉五藏靈光生縱捨自有深奧

故不可測也靈光神氣也

令子坐知生死道

若能制絕諸味百日後無不成矣自得眾靈潛伏生死之路

備覩機械天外陰司之道常知矣

恭筋纍骨達諸關握固潛通開百竅

謹按胎息志理經云凡服氣五十日後假令未絕水穀氣遇

日色晴明時景朗曜景正午時當於室宇內淨軟牀席散髮於枕上握固於兩脇之傍然後叩齒七通端心瞑目似覺微悶卽須用力握固漸漸筋脉徐開靈氣潛通於骨肉之間津液汗澤於皮膚之上但當數數運用自得顏色光悅氣力兼倍髮如新沐鬢若青絲如不解閉氣鍊形使用元氣行通於毛髮之間自然每度髮髮跳躑若不得此術雖復休糧長生有同瓦礫草木無精光也

百竅關連章第五

百竅關連總有神

百竅通於百穴百穴通於百脉眼上一穴通於肝肝脉通於

心故心悲則淚發於臉間膀上雙宂通於鼻脉鼻脉通於心
脉故心悲則鼻酸鼻脉復通於腦脉故腦熱則鼻乾洞神明
藏經云百脉通流百竅相望百關相鎖百節相連故一宂閉
則百病生一脉塞則百經亂故服氣無疾諸脉常自通暢道
人不死胃腹無物停留鑒察吉凶百神歸集於體寒熱不近
元氣調伏於身毒物不干五藏靈神固護狂獸不搏土地常
自衞持隱現無難骨肉合於玄化即何慮不通於聖知也

由子驅除歸我身

百關九節皆神宅也藏府無邪氣所生即萬神歸集邪氣即
穀氣是也若正氣流行所有瘡痕點靨客氣自然消滅

恬然得達自明眞

故得洞鑒昭然足辨邪正之類

自明眞道永長存

致形神於不死之門昇子身於九天之上

長存之道章第六

長存之道因專志

若不專不志則難通於聖理也

返荷三魂知不死

氣通之後當即自荷形神明不死之路也

何物爲窕七七眞

服氣滓盡後絕水穀最切者在四十九日漸漸當百脉洞達
返照如燭俗心頓捨五藏恬和若不能堅持前功併棄
堅然慎守鹹酸味

少食諸味難遣穀氣

鹹美辛酸章第七

鹹美辛酸五藏病津味入牙昏心境

但是五味入牙皆通於兩眼之充散霑於百脉之內使穀氣
堅實藏腹停留若求速達請卓然斷絕也

致令六府神氣衰百骸九竅不靈聖

謂神氣不凝於丹田之中靈光不照於藏府之內

子能慎守十旬終諸脉洞然若明鏡

使功滿十旬神氣自當凝實靈光煥耀如燭無不洞達

六府明神不隱藏與子言語說心境

五藏神自見也

滯了神功去路難大都穀實偏為病

若穀氣不除即不見幽玄至理也

穀實精華章第八

穀實精華與靈隔纏羅六腑昏諸脉

穀氣精華化為涎膜纏羅五藏六府關節筋脉故不可知但
是服氣入經五六十日後見藏胃中滓盡將謂更無別物不

知穀氣精華殊未出也所以有思食慮散之意反使情切心懸不可堪忍亦爲尸鬼所禍也自後但有物如膿如血或若壞脂或若鷄鴨糞此乃穀氣欲出有此狀也後更三二十日又有異物如涎如膜此則穀實精華之狀也若先曾兼食服氣或斷或絕經歷歲餘一日頓絕還校便成若無此物亦不怪也但無穀氣則諸脉洞達反照如燭大洞經云初服氣入亦覺腸中滓盡又見所食湯水旋於腸中出謂腹內更無別物不知穀氣未出也穀氣若盡想更有何所思形神如歸谿然安泰情無慮思寂寞瘦弱等患疾亦何懼退敗不進之憂必審而思之無得退也若能頓絕湯水得三十日已來卻退

不能堅持卽若穿井及泥見水而不取也一何痛也

元神不返欲何依子心未達焉能測

穀氣未除於藏府之間神氣不守於丹田之內故道者昧然無知神功在近也

可惜玄宮十二樓那知返作三蟲宅

若不修煉形神身上宮室皆爲三蟲之窟宅

三蟲宅居章第九

三蟲宅居三部裏

此蟲常在三丹田內

子能運用何憂死

但依聖人之言用心修行何殃累之所及也

漂然鬱鬱常居此

元氣常引內氣周流身中卽卻復丹田之內也

自辨元和九仙氣

穀氣盡卽自辨識元氣也

九仙眞氣章第十

九仙眞氣常自靈三蟲已死復安甯

大洞元經曰三蟲亡神氣自內照五藏中氣使之如神者居

世遊隱法具在胎息章中說

由子運動呼吸生

神氣若足呼吸運動興起雲霧自然得成隱化無滯

居在丹田內熒熒

服氣成者居在丹田中凝結若雞子炳煥如燭光照數里內

無不見是爲三丹田氣自然如此也

筋骨康强體和平

三光經曰鍊髓如霜換骨如鋼服之千日力倍於常後能日

馳千里奔馬不及也

心識怡然自暢情思逸神高心彩明

食氣成者心神常自暢悅情高思逸棄賤人間也

卻聞五味覺膻腥

觀五味見滓敗示五香聞腥壞尋苗見根故有是聞自然如
此爲天氣達也俱有此見
肌膚堅白筋骸清
胎息章中自有鍊骨法具載也
地府除籍天錄名坐察陰司役神明內合胎仙道自成
入胎息至五百息當入異境地籍除名三天錄仙至千息魂
遊上境

胎息眞仙章第十一

胎息眞仙食氣得卻閉眞氣成胎息
服氣二百日五藏虛疎方可學入胎息准九天生神經云先

須密室無風厚軟氈席枕高四指纔與身平求一志人同心
爲道侶然後捐捨心識握固仰臥情無所得物無所牽靈氣
漸開心識怡然初閉息經十息至五十息至百息只覺身從
一處如在一房中只要心不動移凡一日一夜十二時都一
萬三千五百息故太微昇玄經云氣絕曰死氣閉曰仙魄留
守身魂遊上天至百息後魂神當見其魄緣是陰神常不欲
人生其神七人衣黑衣戴黑冠秉黑璽洞神經曰爲之玄母
此神是陰尸之主若見此神子當謹心存念咒曰玄母玄母
吾尸之主長骨養筋莫離尸戶吾與魂父同遊天去次當見
魂父三人各長一尺五寸衣朱衣戴朱冠秉朱璽當引上元

宮諸腦神百餘人出子當身見三丹田中元氣如白雲光照洞達當呼三魂名一曰爽靈二曰胎光三曰幽精得此三魂陽神領腦宮神引子元神遊於上天初出之時只覺身從一黑房中出當見種種鬼神形容或偉大者數丈或微小者如燕雀或披髮如亂蓬或開眼如張電爲上界道路皆是鬼神之過路子但安心無生懼意亦須得良伴相助緣元氣上與魂神相應若有懼心元氣當自口鼻出卽子身不得去也但一夕之中令傍人自記喘息數至息已子當與三元神同遊上界也其道當成以後卽不得微有泄漏大愼大愼但不顧於物鬼神伏德

羽服彩霞何所得皆自五藏生雲翼從鍊形上昇自成五色羽衣中天羽經曰輕輕狀蟬翼燦燦光何極蟬爲飲氣秉露故生羽翼人服元氣而天衣不礙於體卽可知也

五藏眞氣章第十二

五藏眞氣芝之茵英

太華受經曰元氣含化布成六根吉凶受用應行相從內氣爲識胎氣爲神子能胎息復還童嬰反魂五藏之始先布於水內有六府外應六根

肝主東方其色青

太明五緯經曰肝主於木生於水剋之於土來自東方其色
蒼受之於陽潛伏此氣千息生光但常用氣未至胎息當存
想青氣出之於左脇但六時思之不輟自子時常隔一時至
五十日當見此氣如青雲用此氣可治一切人熱疾時行臃
腫疥癬急疫但觀前人疾狀量其淺深想此氣攻之無不愈
差如觀前人肝色枯悴不可治也
子但閉固千息經青氣周流色自成
胎息經千息爲內養此氣青色當自凝結
心主南方其色赤伏之千息赤色出
太明五緯經曰心主於火生之於木剋之於金來自南方其

色赤光受之於朱陽爲夏天也潛伏千息當出心堂常服氣
未至胎息每日午時想赤氣在心大如雞子漸漸自項而出
自散咒曰南方丙丁赤龍居停陰神避位陽官下迎思之必
至用之必靈自此三咒之能常行此氣存想五十日不闕當
有赤氣如火光自見用此氣可治人一切冷病當用氣攻前
人病時其人面色帶青即不可治陰氣不可治凡存神氣法並
不欲得遣人知
肺主西方其色白服之千息白色極
太明五緯經曰肺主於金生之於水剋之於木來自西方其
色白澄淨徹甚功達千息光徹洋洋常服每至丑時存想肺

問右氣狀如白珠其光漸漸上注於眉間後乃咒曰西方庚辛太微玄眞內應六府化爲肺神見於無上遊於丹田固護我命用之成仙急急如律令存念一遍如此四十九日肺中有氣如白雲自見此氣照地下一切寶物及察人善惡示表知裏如不行存想五氣法服氣三年方見五藏內事此緣不具眞行使用不辨相剋相生如寒用心氣緣是火氣如熱用腎氣緣是水氣不辨用氣卽無效也九氣經中亦不言氣法寥廓倚祕況是人間也

脾主中央其色黃服之千息黃色昌

太明五緯經曰脾主於土生之於火剋之於水來自中方其

色黃閉氣千息不敢伏藏存想黃氣但一日一想不限時節亦無咒其脾藏存之四十九日自見九氣巳後能用可將身入牆壁人盡不見

腎主北方其色黑服之千息黑色得

太明五緯經曰腎主於水生之於金剋之於火來自北方其色黑微芒伏之下元主持命房內有眞白守之不忘此五藏神氣但至五更初各存想氣色都出於頂上訖卽止亦不假一一別存想兼不用咒亦得只是較遲滿百日方有效驗也

驅役萬靈自有則

服氣心志正兼行內行內外相扶一年後應是人間鬼怪精

魅及土地神祇並不敢藏隱所到去處地界神祇先出拜跪常隨衛道者陰司六籍善惡具知然亦不可便將驅使緣未具三天眞籙慮有損折若入胎息得昇身訣且要遊人間但依此經尸解法然後遊世即無遮礙不爾未可忘道若不務此術但務化人矣自他俱利

乘服彩霞歸太極

胎息伏陰經曰內息無名惟行想成若不行戒行入胎息未得合神太微靈隱書曰凡人入胎息遊人間行尸解術隨物所化故有託衣衾所化者常以庚辛日取庚時於一淨室內焚名香一鑪於所臥牀頭兼須設几案上著香鑪下著所拄

者龍杖及履鞋等物盡安置於頭邊身衣不解以衾蓋之首西而臥自念身作死人當陰念此咒七遍咒曰太乙玄冥受生白雲七思七召三魂隨迎代余之身掩余之形形隨物化應化而成急急如律令此存念一食間但依尋常睡如當存念之起一食久輒不得與人語若與人語其法不成如此常行四十九日漸漸法成後要作不問行住坐臥陰念此咒七遍隨手捉物身便別處去衆人只見所把之物身將以死矣後卻見物還歸本形此法即可以下界助身不可以便行非法之事大須護愼其法大須隱默若臥在床上但以被覆身隱念一遍便卻出入只見所臥衾被是身不見被形若於財

色留心當爲神理銷折矣

太極眞宮章第十三

太極眞宮住碧空繹闕崇臺一萬重玉樓相行列危峯

上界宮館生於窈冥皆有五色之氣而結成下界土地皆是水氣横凝扶住故不得自在不得堅長不得平正上界以八珍爲土地七寶爲用器至於宮殿七珍合成有自然不運之力無人功興動之用上界以七珍精氣爲日月下界以陰陽純氣爲日月下界言一年三百六十日是上界一日十二時也太黄經曰不食土地精生居太一城爲形神俱得去也

瑤殿熒光彩翠濃

謂七珍翠彩煥爛光徹内外無隱礙千閣萬樓互相影對大仙眞人猶居此外也

紅雲紫氣常維容玉壁金梁内玲瓏

玄宮玉堂經曰白玉爲壁黄金爲梁青珊爲架紅壁爲牀進以九霄之膳酌以八瓊之漿

鳳舞鸞歌遊詠中

上界有天鳳舞鸞霄之歌並是曲名也

玉饌金漿意任從

九宴玄扃經曰一日十進九霄之膳七獻八瓊之漿一日十進食八獻酒

九氣眞仙位列崇
胎息得列九眞上仙
九氣眞仙章第十四
九氣眞仙衣錦衣綃縠雲裳蟬帶垂
眞君衣瓊文錦蟬縠之衣也
天冠搖響韻參差
冠搖眾珮響韻五音爲自然也
九文花履錦星奇
九文錦爲履其花零亂如眾星鑽壁也
御佩霓裳朝太儀

霓裳仙官朝服人初得仙皆朝太儀眞君九天主也
十方彩女執旌旄百靈引鸞駕玉童隨前有龍旛後虎旗
前朱雀後玄武左青龍右白虎皆是百靈之數
羽服飄飄八氣吹
八氣八方正氣先治道路也
更上參天入太微
太微都在第五天金星輪朱華宮亦名太微管下界生死籍
部每四時八節申籍奏聞上界太微凡此官吏有四十萬眾
大數
太微玄宮章第十五

太微直上寥天界動靜風調鳴竽籟

太微上界所有風搖皆如笙竽之韻如極樂之所自然如此也

殿閣穹崇何杳隗

杳隗謂虛峻極也殿閣重數甚多崇壯尤麗也

壽永衣輕人體大九天各各皆相倍

九天羽服儀仗各各相次加倍羽衣轉輕人體轉大彩翠鮮華日月轉遒長遠也

是爲因心得自在

因心運身得出三界

靜理修眞爲聖人九行門空列章戴

夫九行者道人之窟宅動息住持不離其內一者以慈愍爲衣二者以止捨爲食三者以正心爲乘四者以專志爲才五者以謙下爲牀六者以順義爲器七者以勤惠爲屋八者以修空爲宅九者以陰施爲業修道之子不持此九行去道疎矣

九行空門章第十七

九行空門至眞路大道不與人爭怨動息能持勿暫停陰神返照神常助

持心不息其道易成

諸行無心是實心因因心運得歸天去

無心之心因心運心雖無有心還因心有

除苟無心是謂眞

衆事曰苟無事曰除除心止念萬行歸余

自隨胎息入天門

胎息以善行爲要機無念爲至路

玄元正理內藏身無曲滔形體合眞

洞玄經曰心無曲萬神足

三部淸虛元氣固六府飜成百萬神

三元靜六府調眞氣歸於眞行二理相合五藏六府諸神共

有百萬自然相和應也

六府萬神章第十七

六府萬神恆有常

五藏六府百關九節有神百萬若日常淸淨修之卽當自見

元和淨治穀實盡

但以元氣攻運何穀氣之不去

大腸之府主肺堂

肺爲首三焦之主

中有元神內隱藏

藏府旣淨萬神自藏故太明經曰大腸主肺也鼻柱中央爲

候色也重十二兩長一丈二尺廣八寸在臍左邊曲疊積一
十二盤貯水穀一斗二升主十二時內有神名具本色衣冠
十二人若除水穀氣盡元氣自足其神當見各據本時遞相
更直以衞修道之子也

腎府當明內宮女外應耳宅爲門戶

內神經曰精主腎腎爲後宮內宮列女主耳腎之官承氣於
耳左腎爲壬右腎爲癸循環兩耳門中有神五百人內有元
神守自都管兼主志凡人好嗔怒卽傷腎腎傷卽失志俱喪
元神故道者忌嗔怒道成內神常見於人當衞道者也

膀胱兩府合津門氣海循環爲要路

膀胱是兩府氣腎合膀胱乃受津之府上應於舌根也津液
往來常潤肥澤舌岸以應兩膀胱氣若少不潤服氣人未成
當欲少語以養津也語多卽口乾口乾難用氣也中有神三
百六十人以應一年之數氣成當見其神常抱無貪之行故
道者不貪志合神理大洞昇玄經曰行合神見道成歸天此
神人行胎息卽自出常護衞人近道者也

子當得見內神章終身不泄神常助

勿泄天神章第十八

勿泄天神子存志

終始不泄天神助子

凡是天章勿輕示三十三篇世絕知況復中黃祕中祕

道有胎光經三十三篇禁絕不許妄傳泄況茲中黃靈句祕

之特重慎之慎之

先禮三眞玉仙使然後精心覩文字

教令科云欲開示三眞等經先須擇甲子日淨室燒香心存

南華眞人念三天眞君同開作證首東作禮四拜然後云某

爲求道輒開九天大聖眞文傳示一遍故得百靈同助身歸

太無名入天戶不得示三八切忌容易泄漏若不依經教妄

開示如覩常文必有殃責非淺莫輕慢

違教身羅非命殃子孫受禍當須忌

餘殃明罰世世子孫受禍大忌大忌

黃庭遁甲緣身經

道言昔於蘂珠宮中聽黃庭妙義大道琴心靈篇內因變化之道人之受生分靈道氣合和陰陽逐戀聲色爲滋味所惑爲耆淫所誘亡失正念虛度壯年焉知動靜動靜處當依教修習履歷妙行以輔養其神則身安靜萬災不干邪魔不撓存念善道遠離惡道往來出入當呼今日日神姓名字云某從我去來如是呼之乃行其道直日神與人同行神道衆惡不干能卻百鬼不逢惡毒又奏表上謁貴人皆書符持懷中三呼直日之神與我同行入疾病家死生家置符於懷中遇陰日右畔陽日左邊若入山林避難者三叩齒直呼其神名字并呼甲申神山中鬼魅狼虎之類盡皆迸走若辟除惡神鬼者書六甲六乙符持行并呼甲寅神鬼皆散走若入軍陣辟兵即書六丙六丁符并呼其神姓名仍呼甲午神名兵刃不傷若欲辟火者書六壬六癸符并呼其神又呼甲子神姓名字云與我同行即不被燒熱若欲避水難者書六戊六己符并呼甲戌神即免水溺若縣官口舌書六庚六辛符并呼其神姓名又呼甲辰神官符口舌悉皆解散已上所言書符帶之祕之勿傳假令甲子神姓王字文卿王自是姓文卿是字至癸亥他皆倣此從神計八百七人每日有一神當直人能每日清旦三叩齒誦直日之神名云某君爲直日與我俱行使我所在咸亨利貞又每日三叩齒誦本命神須

食之物宜與本命神喫尤加福壽更能於本命日與本命神作大福利吉慶尤甚某乙左青龍孟章甲寅右白虎監兵甲申頭上朱雀陵光甲午足下玄武執明甲子月爲貴人入中央右此一首常密念之令熟勿令出聲不要他人知若有縣官或有殃害之氣軍陣險難之處及入他國未習水土或遇疫病辰日數數存念之或入孝家臨屍見喪亦入門一步誦一遍叩齒三下當誦三遍此我法也來日初覺便念四海神名

東海神名阿明　西海神名祝良

南海神名巨乘　北海神名禺強

四海大神辟百鬼蕩凶災急急如律令

黃庭內景祕要六甲緣身經曰若人卒得疾及癰瘇惡氣飛尸百毒惡夢之屬便閉氣誦甲午至戊戌止留氣在上斗中上斗中者在兩乳間也閉氣闇誦甲午至戊戌十遍然後吐氣又誦甲子至戊辰止留氣在下斗中下斗中者臍中也亦闇誦十遍然後吐氣以治建八尺之質含萬有之軀外有四支九竅內有五藏六府各有神主精冥金火氣諧水木

五藏者是五神之府含生之器神欲安氣欲寬導養之妙火則躁而禮金則勇而義躁與勇義與禮陰陽之數也長陰則殺長陽則生生殺之數也故抑躁行禮義則生長勇罷禮義則死外脩義內安脾膽導養之祕也以忠孝爲先不識其原傷生之

道然知其本靈祕之術若能安其神鍊其形攝生得氣歸正背僞出其恍惚入其玄妙辨補寫之理誕延育之方可昇仙矣子龜鏡焉道在其中也黃帝敬受靈訣專精行之未逾一紀而神猷先鑒行氣使心精步逾玄合靈契理入水不溺入火不焚氣運於內神應於外豈非至眞哉謹具五藏王軸圖於後

肺藏圖

治肺當用呬呬爲瀉吸爲補夫肺者兌之氣金之精其色白其象如懸磬其神如白狩肺主魄魄化爲玉童長七尺持杖往來於肺藏其神多怒者蓋發於肺藏也欲安其魄而存其形者則當收思斂欲含仁育義不怒其慾不聲其聲息其生則合乎太

和肺合於大腸上主於鼻故人之肺有風則鼻塞也色枯者肺乾也人鼻痒者肺有蟲也人之多怖者魄離於肺也人之體生白點者肺微也人之多聲者肺强也人之不耐寒者肺勞也好食辛者肺不足也顏色鮮白者肺無他惡也人大腸鳴者肺氣壅也夫肺主商肺有疾當用呬呬肺之氣也其氣義則瘳疾久以安神人有怨怒塡塞胸臆者則呬而洩之蓋自然之理也向若不呬必致傷敗獲呬而獲生乎故病用呬耳夫人無苦用呬者不祥也夫肺處七宮鬭門主信使人方正平直習武先忠則魄安形全也且肺者秋之用事秋三月天地氣明肅殺萬物雀臥雞起用安至精公施抑怒改息兩相形長秋之道也逆之則

傷肺常以七月八月九月望旭旦西面平坐鳴天鼓七飲玉漿三然後瞑目吸兌宮白氣入口吞之以補呬之損肺以正白之用以致玉童餞則神安思强氣全兆體百邪不能殃之兵刃不能害之延年益壽名飛仙耳蓋所謂補瀉神氣安息靈魄之所致哉

心藏圖

治心當用呵呵爲瀉吸爲補夫心者離之氣火之精其色赤其象如蓮花其神如朱雀心主神化爲玉女身長八寸持玉英出入於心府也其神躁而無準人之暴急者蓋發於心藏也欲安其神而全其形者則全忠履孝輔義安仁止其風靜其急息其

熾澄其神而全其形則合中和也心合乎小腸主其血脉上主於舌人之血壅者心驚也舌不知味者心虧也上智者心有七孔中智五孔下智三孔明達者心有二孔尋常者有一孔愚癡者無孔也多忘者心神離也好食苦者心不足也多悲者心傷也面塵者心亂也面青黑者心冰也容色赤者心無他惡也夫心主徵心有疾當用呵呵者心氣也理其氣體呵能靜其心而和其神所以人之心亂者則多呵蓋天全之候也人皆爲而不知哉向若不呵當致憤怒者也故心疾用呵除邪氣也夫心處九宮景門主智使人樂善好施恭孝以修仁則心和而形全也且夫心者夏之用事也天地氣交萬物華結亥寢丑起無厭於

養英成實長夏之德也逆之則傷心常以四月五月六月弦朔清旦南面端坐叩金梁九漱玄泉三靜思想吸离宮之赤氣入口三吞之以補呵之損植其靈府開心允餌离火濯玉女神平體安眾殃不害金火不能傷治神之靈也

肝藏圖

治肝當用噓噓爲瀉吸爲補夫肝者震之氣木之精其色青其象如懸匏肝主魂其神如龍化爲二玉女玉童一青衣一黃衣各長七寸一負龍一持玉漿出入於肝藏也其神好仁人之行惠者蓋發於肝也欲安其魂而延其齡者則當澤被芻棘恩覃庶類而後全其生則合乎太清者也肝合於膽上主於目肝盛

則目赤又主於筋肝虧則筋急皮枯者肝熱也肌肉黑黯者肝風也好食酸味者肝不足也色青者肝盛也手足汗者肝無他惡也毛髮枯者肝傷也夫肝主角故肝有疾者當用噓噓者肝之氣也其氣仁也故除毀痛人之有傷痛者則噓之以止痛皆自然之驗也豈不以爲靈哉此之至理也通玄之道且肝之主春春之用事春三月天地氣生萬物花葉繁茂人及芻萌順陽之道也逆之傷肝也傷之則毛骨不榮也常以正月二月三月寅時東向平坐叩齒三通閉氣七息吸震宮之青氣三吞之補噓之損以享青帝之祀以致二童之饌木精乘王則肝歡寡憂精之妙也

脾藏圖

治脾當用呼呼爲瀉吸爲補夫脾者坤之氣土之精其色黃狀如覆盆脾主意其神如鳳化爲玉女長六寸循環於脾藏也其神多疾妬人之疾妬蓋起於脾藏也土無正形故妬之無準也婦人則妬劇者乘陰氣也欲安其神則當去欲寡色少思屛慮長其土德而後全其生也脾合乎太陰脾連胃上主於口消穀之腑如磨之轉化生而入熟也食不消者脾不轉也食堅硬之物磨之不化也人方欲食訖便卧其脾則側側則不轉食堅物生食不化則爲宿食之患也故食不調則傷脾脾藏不調則傷質質神俱損則傷人之速故人之不欲食生硬堅澀之物全人

之道也人不欲食爲脾中有不化食也多惑者脾識不安也多食者脾虛也食不下者脾塞也無顏色者脾傷也好食甘者脾不足也顏色鮮滑者脾無他恙也夫脾主於中宮土也故脾之有疾當用呼呼者能引脾疾故人之中熱者呼之以驅熱溫之弊也向若不呼則熱氣擁於內陰氣息於外致憤悶之患形何從而安哉夫脾位寄於土宮宮主義也使人寬舒廣大屈已濟人以利不爭者也且脾之無正形寄王四季隨六氣助成萬物脾育腸胃義之道也不以自專爲德不以物競爲功長坤之理逆之則傷脾常以四季月末十八日旭旦正坐中宮禁氣五息鳴天鼓七吸土宮之黃氣入口五吞之補呼之損飲玉醴以致

神之和以補於脾以佐神氣則入山不畏虎狼登險不懼顛蹶者行氣之精也

腎藏圖

治腎當用吹吹爲瀉吸爲補夫腎者陰之精坎之氣其色黑其象如圓石其神如白鹿兩頭化爲玉童長一尺出入於腎藏其神和也人之柔順者蓋發於腎藏也欲安其神則當仁德平廣膏潤萬物長其精順其志而後全其生形則合乎太清者也腎合於骨上主於齒齒痛者腎傷也又主於耳人之骨痛者腎虛也耳不聞聲者腎虛也齒多楚者腎虛也齒黑齲者腎風也耳痛者腎氣壅也腰不伸者腎水也色黃者腎衰也容色紫光者

腎無他惡也骨鳴者腎羸也夫腎主羽人之有疾當用吹吹者腎之氣能瘳腎之疾故人之積氣衝臆者則強吹也腎氣沉滯吹徹則通且腎者冬之用事冬三月乾坤氣閉萬物伏藏戌寢寅起與玄陰并外陰內陽以養骨齒以治其神逆之則傷腎常以十月十一月十二月面北平坐鳴金梁七飲玉泉三吸玄宮之黑氣入口九吞之以補吹之損以符呦鹿之詞以致玉童之饌益腎氣神和體安則群妖莫害可致長生之道矣

膽藏圖

以前名五藏加膽名曰六府膽亦受水氣與坎同道膽有疾當用嘻嘻爲瀉吸爲補圖形已附在肝藏夫膽者金之精水之氣其

色青其象如懸瓠其神龜蛇化爲玉童長一尺戟其手奔馳於
膽其神勇人之勇決者蓋發於膽藏也欲安其神當息忿寢爭
與仁輔義而後全生也膽合於膀胱上主於毛髮毛髮枯者膽
損也髮燥者膽有風也無懼者膽洪大也顔貌青光者膽無他
惡也爪甲乾者膽虧也毛焦者膽熱也無事淚出者膽勞也好
酸者膽不足也夫膽寄於坎宮使人觀智慕善屏邪去佞絶姦
治方直也且膽者生於金金主於武故多勇且抑之大吉夫膽
乘陰之氣稟金之精故主於殺殺則悲故人之悲者金生於水
目中墮淚也夫心主火膽主水火主辛水主苦所以人有弊者
卽言辛苦故爲水火之二氣相背則火得水而煎陰陽交爭水勝

於火故目淚出淚流以苦而出故曰淚夫悲啼號泣其聲稱苦
者爲淚出於膽而以苦爲詞也膽水也而主於陰目明也而主
於陽陰從陽故從目出常以孟月端居正北思吸玄宮之黑氣
入口九吞之以補嘻之損以食龜蛇之味飲玉童之漿然後神
治體和惡不能犯邪莫之向膽氣所致也
岐伯曰夫人之受天地之元氣生氣之來也謂之精精之媾也
謂之靈靈之變也謂之神神之化也謂之魂隨魂往來謂之識
並精出入謂之魄管主精魄謂之心心有所從謂之情情有所
屬謂之意意有所指謂之志志有所憶謂之思思而遠慕謂之
慮慮而用事謂之智智者乃識見者也蓋精神魂魄意志思慮

情智見識之所用也抱朴子曰一人之身含天地之象具在身矣則胸脇為宫室四支為郊境頭圓象天足方象地左目為日右目為月髮為星辰齒為金玉大腸為江河小腸為川瀆兩乳臍膝為五岳肝腎脾肺心為五行故修道者常理之若不修緝必致毀敗營衛不通血氣不流齒髮不堅五藏不調則傾化隨及故人修其未毀治其無疾也

重刊道藏輯要

雲笈七籤　　　　　　　　　　宋張君房輯

三洞經教部

黃帝陰符經敘

陰符自黃帝有之蓋聖人體天用道之機也經曰得機者萬變而愈盛以至於王失機者萬變而愈衰以至於亡厥後伊呂得其末分猶足以拯生靈況聖人乎其文簡其義玄凡有先聖數家注解互相隱顯後學難精雖有所主者若登天無階耳近代李筌假託妖巫妄爲注述徒參人事殊紊至源不慭窺管之微輒呈酌海之見使小人竊窺自謂得天機也悲哉臣固愚昧嘗

謂不然朝願聞道夕死無悔偶於道經藏中得陰符傳不知何代人製也詞理玄邈如契自然臣遂編之附而入注冀將來之君子不失道旨

陰符經　張果註解

經曰觀天之道執天之行盡矣

觀自然之道無所觀也不觀之以目而觀之以心心深微而無所不見故能照自然之性性惟深微而能照其斯謂之陰執自然之行無所執也故不執之以手而執之以機機變通而無所繫故能契自然之理夫惟變通而能契斯謂之符照之以心契之以機而陰符之義盡矣李筌以陰爲暗符爲合

以此文爲序首何昧之至也

故天有五賊見之者昌

五賊者命物時功神也傳曰聖人之理圖大而不顧其細體瑜而不掩其瑕故居夷則遵道布德以化之履險則用權發機以拯之務在匡天地謀在濟人倫於是用大義除天下之害用大仁興天下之利用至正措天下之枉用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人禪之乃謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知其天而不知其賊黃帝所以代炎帝也賊天之物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝摯也賊天之時人知其天而不知其賊帝舜所以代帝堯

也賊天之功人知其天而不知其賊大禹所以代帝舜也賊天之神人知其天而不知其賊殷湯所以革夏命也周武所以革殷命也故見之者昌自然而昌也太公以賊命爲用味以取其喻也李筌不悟以黃帝賊少女之命白日上騰爲非也

五賊在乎心施行在乎天宇宙在乎手萬化生乎身

傳曰其立德明其用機妙發之於內見之於外而已矣豈稱兵革以作寇亂哉見其機而執之雖宇宙之大不離乎掌握況其小者乎知其神而體之雖萬物之眾不能出其胸臆況其寡者乎自然造化之力而我有之不亦盛乎不亦大乎李

筌等以五賊爲五味順之可以神仙不死誣道之甚也

天性人也人性機也立天之道以定人也

傳曰人謂天性機謂人心人性本自立合故聖人能體五賊也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

傳曰天機張而不生天機弛而不死天有弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡人之機亦然天以氣爲威人以德爲機秋冬陰氣嚴凝天之張殺機也故龍蛇畏而蟄伏冬謝春來陰退陽長天之弛殺機也故龍蛇悅而振起天有寒暄德亦有寒暄德刑整肅君之張殺機也故以下畏而服從德失

刑偏君之弛殺機也故姦雄悅而馳騁位有尊卑象乎天地故曰天發殺機龍蛇起陸寇亂所由作人發殺機天地反覆尊卑由是革也太公諸葛亮等以殺人過萬大風暴起晝若瞑以爲天地反覆其失甚矣

天人合德萬變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之機動於下故有德者萬變而愈盛以至於王無德者萬化而愈衰以至於亡故曰天人合德萬變定基自然而然也

性有巧拙可以藏伏

傳曰聖人之性巧於用智拙於用力居窮行險則謀道以濟

之對强與明則伏羲以退避之理國必以是用師亦以是

九竅之邪在乎三要可以動靜

傳曰九竅之用三要爲機三要者機情性也機之則無不安情之則無不邪性之則無不正故聖人動以伏其情靜以常其性樂以定其機小人反此故下文云太公謂三要爲耳目口李筌爲心神志皆忘機也俱失陰符之正意

火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

傳曰夫木性靜動而生火不覺火盛而焚其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而亂其國夫明者見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而我聖是以生者自謂得其生死者自謂得其死無爲無不爲得道之理也

天生天殺道之理也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

傳曰天地以陰陽之氣化爲萬物萬物不知其盜萬物以美惡之味饗人人不知其盜人以利害之謨制萬物萬物不知其盜三盜互合於人心三才靜順於天理有若時然後食終身無不愈機然後動庶類無不安食不得其時動不得其機殆至滅亡

故曰食其時百骸治動其機萬化安人知其神而神不知其神所以神也

傳曰時人不知其盜之爲盜只爲神之能神鬼谷子曰彼此不覺謂之神蓋用微之功著矣李筌不知此文意通三盜別以聖人愚人爲喻何甚謬也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

傳曰日月有准運數也大小有定君臣也觀天之時察人之事執人之機如是則聖得以功神得以明心冥理合安之善也筌以度數爲日月以餘分爲大小以神氣能生聖功神明錯謬之甚也

其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之固窮小人得之輕命

傳曰其盜微而動所施甚明傳所行極玄妙君子用之達則兼濟天下大公其人也窮則獨善一身夫子其人也豈非擇利之能審乎小人用之則惑名而失其身大夫種之謂歟得利而亡義李斯之謂歟豈非信道之不篤焉

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

傳曰瞽者善於聽忘色審聲所以致其聰聾者善於視遺耳專目所以致其明故能十衆之功一晝之中三而行之所以至也一夜之中三而思之所以精也故能用萬衆之人李筌不知師是衆以爲兵師誤也

心生於物死於物機在於目

傳曰心有愛惡之情物有否臧之用目視而察之於外心應而度之於內善則從而行之否則違而止之所以勸善而懲惡也筌以項羽昧機心生於物以符堅見機心死於物殊不知有否臧之用

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象咎徵見人人能儆戒以修德地以迅雷烈風動人人能恐懼以致福其無恩而生大恩之謂也李筌以天地不仁爲大恩以萬物歸於天爲蠢然與陰符本意殊背

至樂性餘至靜性廉

傳曰情未發謂之中守中謂之常則樂得其志而性有餘矣

性安常謂之自足則靜得其志而廉常足矣筌以奢爲樂性以廉爲靜殊乖至道之意

天之至私用之至公

傳曰自然之理微而不可知私之至也自然之功明而不可違公之至也聖人體之亦然筌引孫子云視卒如愛子可以之俱死何也

擒之制在氣

傳曰擒物以氣制之以機豈用小大之力乎太公曰豈以小大而相制哉筌不知擒之義誤以禽獸注解引云玄龜食蛇黃腰啖虎之類爲是悲哉

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生者人之所愛以其厚於身太過則道喪而死自來矣死者人之所惡以其損於事至明則道存而生自固矣福理所及謂之恩禍亂所及謂之害損己則爲物之所益害之生恩也

筌引孫子用兵爲生死丁公管仲爲恩害異哉

愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其聖

傳曰觀天之運四時察地之化萬物無所不知而蔽之以無知小恩於人以蒙自養之謂也知四時之行知萬物之生皆自然也故聖人於我以中自居之謂也故曰死生在我而已

矣人之死亡譬如沈水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已故無死機則不死矣鬼神其如我何聖人修身以安其家理國以平天下在乎立生機以自去其死性者生之機也除死機以取其生情者死之機也筌不瞭天道以愚人聖人體道愚昧之人而驗天道失之甚也

故曰沈水入火自取滅亡

注在上矣

自然之道靜故天地萬物生

傳曰自然之道無爲而無不爲動靜皆得其性靜之至也靜

故能立天地生萬物自然而然也伊尹曰靜之至不知所以
生也
天地之道浸故陰陽勝
傳曰浸微也天地之道體著而用微變通莫不歸於正微之
漸也微漸故能分陰陽成四時至剛至順之謂也
陰陽相推而變化順矣
傳曰聖人變化順陰陽之機天地之位自然故因自然而冥
之利自然而用之莫不得自然之道也
是故聖人知自然之道不可違因而制之
注在文上

至靜之道律歷所不能契
傳曰道之至靜也律歷因而制之不能叶其中鳥獸之謂也
爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏
傳曰八卦變異之伎從是而生上則萬象下則萬機用八卦
而體天用九疇而法地參之以氣候貫之以甲子達之以神
機閉之以詭藏奇譎之蕩自然也
陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣
傳曰陰陽相勝之術恆微而不違乎本明之信可明故能通
乎精曜象矣
天機經 解陰符經

敘曰有其機而無其人者敗有其人而無其道者敗故易曰卽鹿無虞惟入於林中君子幾不如舍往吝故聖人觀其時而用其符應其機而制其事故能運生殺於掌內成功業於天下者也易曰君子藏器於身待時而動是以聖人保之於靈臺以觀機變卷之則自勝舒之則勝人察之則無形用之則不極易曰陰陽不測之謂神而陰符象之矣故聖人不測之符陶均天下而無所歸怨矣夫天爲地主道爲德君故聖人奉地而法天立德而行道舉天道而爲經首明地以奉之易曰乃順承天待時而動是故聖人將欲施爲必先觀天道之盈虛後執而行之舉事應機則無遺策易曰後天而奉天時

昌

夫聖人法地而奉天立德而行道居天地道德之間建莫大之功者未有不因五賊而成也五賊者其一賊命其二賊物其三賊時其四賊功其五賊神皇帝王霸權變之道也是以聖人觀其機而應之度其時而用之故太公立霸典而滅殷朝行王風而理周室豈不隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本於皇王之中應機於權霸之內經邦治身五賊者備矣則天下望風而從之竭其性命而無所歸其恩怨也乃謂之曰有道之盜無形之兵嗚呼寇莫大焉五賊在心擒縱在手治身佐世莫尙於斯經云見之者昌不亦宜乎

身

術曰夫人心身之主魂之宮魄之府將欲施行五賊者莫尚乎心事有所圖必合天道此則宇宙雖廣覽之只在於掌中萬物雖多生殺不離於術內則明天地不足貴以遠以厚而況耳目之前乎

機

夫殺機者兩朝終始之萌萬人生死之兆處雲雷未泰之日玄黃流血之時故天之爲變也則龍出於田蛇游乎路此爲交戰之機故曰龍蛇起陸人之爲變也則春行秋令賞逆罰忠此爲顛墮之機故曰天地反覆天人之機同時而發雖千變萬化成敗之機定矣

藏

夫仁者必有勇勇者不必有仁智者能愚愚者不必能智故聖人時通則見其巧而建其功時否則見其拙而昧其跡故孔明序曰太公八十非不遇也蓋審其主焉嗚呼性命巧拙之時識達行藏之勢可以觀變察機運用五賊所以然者夫聖人所以深衷遠照動不失機觀天料人應時而作故易曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

靜

夫九竅者在天爲九星在地爲九州在人爲九竅九竅之氣不

正故曰受邪受邪則識用偏識用偏則不可發機觀變故九竅之急在乎三要太公曰耳目口也夫耳目口者心之佐助也神之門戶也智之樞機也人之禍福也故耳無聽不能別其音目無明不能見其機口無度不能施其令夫三要不精上不能治國下不能治家況兵者乎懸人之性命爲國之存亡動靜之間不得無事豈可輕而用之

八

夫火生於木火發而木焚國生於姦姦深則國亂亦猶蠹能作蠹蠹成則殺其身人能生事事煩則害其命非至聖不能修身鍊行防之於未萌治之於未亂夫十圍之木起於拱把百仞之

臺起於足下小惡不懼必成大禍嗚呼木不相摩火無由出國無亂政姦無由生有始有終是非不動能知之其惟聖人乎

安

萬物盜天地之精以生成人盜萬物之形以御用萬物盜人之力以種植彼此相盜各獲其宜俱不知爲萬物化故能用機者法此三事以道之盜而賊於物物亦知爲盜之道所以然者貴得其時也貴得其機也故曰合其時而食則百骸治應其機而動則萬化安乖時失機則禍亂生也

神

老君曰功成不有爲而不恃此全生立德之本也夫小人者貪

其財則以身狥利愛其名則以力爭功矜衒神跡而求神名物共嫉之必喪其命欲益招損是不神矣夫君子建大功而不恃防小禍於未萌退己進人推能讓物物共戴之故不奪其利自發神智不能爭物物共讓之不居其後爲損招益是以至神矣故老君曰爲者敗之執者失之誠哉言也

聖

假如千年一聖五百年一賢應日月之數所生而大小之人定矣夫大人出世應明德而建聖功小人當時則廢正綱而生禍亂故太公說於西伯知人望而已歸周劉琨表於琅琊識天時而未離晉陵母自死知明主之必興括母不誅見趙軍之必敗

故天道人事賢者可以預知佐非其人夷於九族故易曰長子帥師開國成家小人勿用必亂邦也

命

夫成敗之道未形死生之機未發小人能見君子能知則易見而難知見近而知遠也夫見機者則趨時而就利皆不保其天年知機者則原始而要終固必全其性命

倍

瞽者善聽神不離於耳聾者善視心不離於目其爲聽也神專專耳其爲視也心則專目耳之與目遞爲用師當用之時利絕其一心之所主則無事不精猶有十倍之利何況反覆以此用

之三思精誠一計順時隱顯應機行藏以此用師固萬倍之勝利

物

夫人之心無故不動生之與死緣物而然物動則心生物靜則心死生死之狀其惟物乎

目

目者神之門神者心之主神之出入莫不游乎目故見機者莫不尚乎目能知機者莫不尚乎心

蠢然

夫道不爲萬物而生春萬物感春氣而自生秋不爲萬物而殺萬物感秋氣而自殺其爲生也不恃其恩不求其報故其恩大矣其爲殺也不恃其威不求其懼其威大矣凡物取而得之者小不取而得之者大故聖人不取夫君王有道無道則人民治亂之機謌謠或樂或哀則時年豐儉之兆時人不能省察天地乃降徵祥或五雲騰起七曜變行皆因國風是以然矣且宋君失德熒惑守心及乎謝愆退之三舍用今籌古皎在目前以彼喻斯豈勞心術故智者悟於人事之初而愚者晦於星象之前

生

老君以無爲有母靜爲躁君夫靜者元氣未分之初形於元氣之中故能生天地萬物亦猶人宏靜其心不撓則能生天下當

物也

勝

勝浸長也天地之道各自浸長天則長陽也地則長陰也陰陽相招一晝一夜遞爲君臣更相制勝故曰陰陽相勝夫開國用師必侵天道亦猶金火相交而非交不伏也天且弗違而況於人乎

順

易曰剛柔相摩而生變化變化不慝故曰順也夫人之育身治性尚不可逆時爲之而況經邦佐世之雄哉

契

至聖之道窈然無爲無爲則無機無機則至靜夫律歷之妙動則能知體既虛無莫得施其管術亦猶兵者不失其機不露其釁雖有智士從何制焉

象

奇器者陰陽之故能生萬物亦猶人心能造萬事象矣進前象狀也八卦六甲鬼神機密之事剛柔相制之術昭昭乎前列其狀矣

靈寶洞玄自然九天生神章經 一名三寶大有經書

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉皇之氣九萬九千九百九十億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖氣也丈人是赤混太無元無上玉虛之氣九萬九千九百九十九萬氣後至龍漢開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君者即洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖氣也丈人是冥寂玄通元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元

年出書時號三皇洞神太清太極宮此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞之中無光無像無形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也三氣爲萬物之根故三合成德天地之極也人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尙神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勒籍司命定算五帝監生聖母衞房天神地祇

三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天真地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三淸是與三氣合德九氣齊并也但人得生而自不能尊其氣貴其形寶其命愛其神自取死壞離其本眞耳九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生氣結形自然之章天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦

之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發煙嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人三寶神奧萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也夫不學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死氣固根眞景不守生氣無津九尸閉塞體不生神徒受一形若寄氣而行學得此法可坐致自然三寶尊重九天至眞祕之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死無生依科奉法形神同仙三元宮中宿有金名

紫字刻書來生應為三清神仙之人當得此文有其緣會當齋金寶奉師効心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄風刀考身修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念清心執戒入室東向叩齒九通調聲正氣誦詠寶章誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝真誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒一過徹天胞原宣通二過響地胎結解根三過神禮魂門練仙四過天王降仙魄戶閉關五過五帝朝真藏府清涼六過魔王伏諾胃管生津七過星宿朗明孔竅開聰八過幽夜顯光三部八景

整具形神九過諸天下臨三關五藏六府九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬六千關節根原本始一時生神九徧為一過一過周竟三界舉名五帝友別稱為真人十過通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百過通神坐致自然太一度符元君受生千過通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬過道備馳騁龍駕白日登晨

元始天尊時靜處閒居偃息雲宮黃房之內七寶幃中熙夷養素空碧鍊真眈咀洞惠俯研生神理徹太混嘯朗九天是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍在側焉憑瓊顏而妙感仰靈眸而開衿 竊神章而踊躍飱天音而蒙生敢

乘機而悟會冒靈聆而披心於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考筭功過善惡當分自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應二十四萬人開皇以後數至甲申諸天選敘仙曹空廢官僚不充流散職司皆應選人依元陽玉歷當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充儲官如此之例

或以宿名玄圖或骨像合仙或以滅度因緣轉輪或以篤好三寶善功徹天或供養師寶爲三官所稱或修齋奉戒功德積感或施散財寶建立道堂或救卹窮乏載度天人或爲三師建功充足天官有名考筭簿錄三官相應皆逆注種名上下有別毫分無遺又九幽之府被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂宿名有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民當此之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂哉然三官相切文墨紛紜龍門受會鳥母督仙萬聖顯駕晝夜無閑功過平等使生死無偏此之昬鬧亦臣之憂矣大期旣切觸事關替愊恐一旦受羅公門伏聞天尊造大慈

之化垂憐倉生開九天之奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂終運度促急大發宣 行使有心者得於考筭之中聞於法音開示於視聽勸化於未悟者也緣茲上陳懼觸天顏願見哀愍賜所未聞於是天尊撫 机高亢凝神遐想仰誦洞章嘯咏琳瑯良久忽然歎曰上範虛漠理微大幽道邃重玄氣冠神霄至極難言妙亦難超子既司 帝位受任神王飛天曩於瓊闕四宰輔於明輪遐盻極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼生今大運啟期三五告辰百六應機陽 九激揚洪泉鼓波萬災厲天四宮選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三官興廢之際事須開能今以相 委其勉之焉

寶書妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明眞有格四萬劫一行今冒禁相付子祕之矣慎勿輕傳登命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔別位五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明眞具典南向長跪以付飛天無極神王法事既畢諸天復位天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之氣三會成音結成眞文混合百神隱韻內名故太一試觀攝生十方領會洞虛啟誓丹青自無億劫因緣宿名帝圖不得參見得盻篇目九祖同仙當採擇其人應為仙者七百年中清齋千日賫金繒誓心依盟以傳慎之則言祚漏之則禍臻言祚則福延九祖德重山海招禍則考 流億劫痛於

毒湯風刀相刑可不愼之焉

鬱單無量天生神章第一

帝眞胞命元元一黃濵之氣

混合空洞氣飛爽浮幽寥延康無期劫耿耿離本條苦魂沈九夜乘晨希陽翅大有通玄戶鬱單降晨霄黃雲凝靈府陰陽氣象交胞元結長命惡根應化消桃康合精延二帝秀玉飄灌漑胞命門精鍊神不凋九天命靈章生神神自超元君過死路司馬誦洞謠一唱萬眞和九徧諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

上上禪善無量壽天生神章第二

帝眞胎命元洞冥紫戶之氣

無量結紫戶氣尊天中王開度飛玄爽疑化輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪遐劫對盡大運通帝眞始明精號曰字元陽嬰兒史伯華結胎守黃房斬根斷死戶熙頤養嬰童禪善導靈氣玄哺飛天芳華景秀玉質精鍊自成容務玄育尙生羅列備明堂太虛感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地通混合自相和九遍成人功大聖慶元吉散華禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

梵監須延天生神章第三

帝眞魂命元長靈明仙之氣

須延總三雲玄元始氣分落落大範布華京琴玉尊明梵飛玄

景開度長夜魂遊爽赴期歸氣氣反故根太帝號陽堂字曰八靈君九關迴祿道胎氣生上元陵梵度命籍太一輔精延泥丸敷帝席三部八景分魂生攝遊氣九轉自成仙琅琅九天音玉章生萬神三遍列正位氣參八辰門立關遏死尸靈鎮津液源應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒蛻稽首讚洞文

寂然兜術天生神章第四

帝眞魄命元碭尸冥演由之氣

寂然無色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條羣朱霞遊魂不顧反一逝洞羣魔神公攝遊氣飄飄練素華榮秀椿劫期乘運應靈圖空洞生神章瓊音遼九霞一唱萬眞會纔爽合成家九轉

景靈備鬱鬱曜玉葩兜術開大有一慶高祚多上聖迴帝駕嬰兒欻以歌不勝艮晨會一切稽首和

波羅尼蜜不驕樂天生神章第五

帝眞藏府命元五仙中靈之氣

飄飄五帝駕飄飄立上門遊步黃華野迴靈驕樂端採集飛空景舊爽多不存太微迴黃旗無英命靈旛攝召長夜府開度受生魂公子輔黃甯總錄具形神玉章洞幽靈五轉天地分氣鍊元藏府紫戶自生仙數周眾眞會啟陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年三界並歡樂稽首禮天尊

洞元化應聲天生神章第六

帝眞靈府命元高眞沖融之氣

應聲無邑界霄映冠十方迴化輪無影冥期趣道場靈駕不待

轡朗然生神章空洞諒無崖玄爽亦爲疆鍊胎反本初長乘飛

玄梁斬畜喪天眞散思候履常斬伐胞樹滯心遊超上京願會

旣玄玄悟我理兼忘界福九天端交禮地辰艮混化歸元一高

結元始王稽首傳靈運長謝矕塵張

靈化梵輔天生神章第七

帝眞元府命元高仙洞笈之氣

玄爾統無崖混氣歸梵輔務猷運靈化潛推無寒暑乘數構眞

條振袂拂輕羽瓊房有妙韻汎登高神所圓輪無停映眞仙森

列序上上霄衢邈洞元深萬巨秀葉翳翠霞停蔭清泠渚遨訛

怡五神繁想嘯明侶五難緣理去沖心自怡處爽魂隨本根亹

亹空中處七誦重關閉豁滯非神武運通由中發高唱稽首舉

高虛清明天生神章第八

帝眞華府命元眞靈化凝之氣

淸明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景要靈會煥落景霞

布神矜靡不邁玉條流逸響從容虛妙話靈音振空洞九玄離

幽裔感爽無凝滯去留如解帶明識生神章高遊無終敗玄景

曜雲衢跡超神方外應感無方圓聊以運四大研心稽首誦眾

聖共稱快

無想無結無愛天生神章第九

帝眞神府命元自然玄照之氣

無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來亦巨乘誰云無色平峩峩多上陵冥心縱一往高期淸神徵艮遇非年歲劫數安可稱浮爽緣故條反胎自有恆靈感洞太虛飛步霄上水津趣鼓萬流潛凝眞神登無愛固無憂高觀稽首昇

太極眞人頌二首

大道雖無心可以有情求停駕空洞中迴盼鬱滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自無玄挺運誰能悟眞陬落落天漢澄俯仰即虛柔七玄散幽夜反胎順沉浮冥期有潛凝陽九無虞憂覩此去來會時復爲淹留外身而身存眞仙會艮儔

亹亹玄中趣湛湛淸漢波代謝若旋環椿木不改柯靜心念至眞隨運順離羅感應理常通神適遠自徂淡遊初無際繁想洞九霞飛根散玄棄理反非有他常能誦玉章玄音徹霄遐甲申洪災至控翩王母家永言無終紀豈不年紀多

洞玄靈寶定觀經

靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶天有靈化神用不測則廣覆無邊地有衆寶濟養羣品則厚載萬物言此經如天如地能覆能載有靈有寶功德無窮證得此心故名靈寶定者心定也如地不動觀者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定慧等修故名定觀

天尊告左玄眞人曰

左者定也玄者深妙也眞者純也一而無雜人者通理達性之人也曰者語辭也

夫欲修道先能捨事

進趣之心名爲修道一切無染名爲捨事

外事都絕無與忤心

六塵爲外事須遠離也六塵者色聲香味觸法更不染著名爲都絕境不來忤心卽無惱心不起染境則無煩心境兩忘卽無煩惱故名無與忤心

然後安坐

攝澄煩惱名之爲安本心不起名之爲坐

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀漏念未除名爲心起前念忽起後覺則隨起心旣滅覺照亦忘故稱除滅了心不起名之爲安覺性

不動名之為靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除

眾心不起妄念悉忘亂想不生何有貪著故曰滅除

晝夜勤行須臾不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替故名不替

唯滅動心不滅照心

妄想分別名曰動心覺照祛之故名為滅慧照常明無有間

故名不滅照心

但凝空心不凝住心

不起一切心名空心一切無著名之不凝住心

不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名為不依照而常寂故為常

住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不得暫停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成暫停還失也

去留交戰百體流行

心起染境境來牽心心境相染故名交戰妄念不息百非自

生名曰百體流行

久久精思方乃調熟勿以暫收不得遂廢千生之業

定心不起則契真常一念不收千生遂廢

少得淨已則於行立坐臥之時

初得淸淨正慧未生故云少得淨已四威儀之時也

涉事之處諠閙之所皆作意安

見一切諸相爲涉之處起一切諸心名爲諠閙之所也息亂歸寂名爲作意恬淡得所名之爲安也

有事無事常若無心處靜處諠其志唯一

有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一

若束心太急又則成病氣發狂顚是其候也

偏心執靜名曰束心心外見相名爲顚也

心若不動又須放任寬急得所自恆調適

從定發慧名爲放任定慧齊融名曰得所定多卽愚慧多卽狂定慧等用名曰調適

制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者此是眞定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空得本元寂故爲眞定

不以涉事無惱故求多事不以處諠無惡强來就諠

習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事爲眞宅有事爲應跡

見本性空寂故爲眞宅慧用無邊故爲應跡

若水鏡之爲鑒則隨物而現形

本心淸淨猶如水鏡照用無礙萬物俱現名爲現形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故爲入定

慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧急則傷性傷則無慧

急求知見眞定乃亡貪著諸相故云無慧

若定不求慧而慧自生此名眞慧

心體寂靜妙用無窮故名眞慧

慧而不用實智若愚

了無分別名之不用韜光晦跡故曰若愚

益資定慧雙美無極

寂照齊融故云雙美無極

若定中念想多感眾邪妖精百魅隨心應見

爲心取相諸相應生一切邪魔競求撓亂

所見天尊諸仙眞人是其祥也

此爲諸相不可取著

唯令定心之上豁然無覆定心之下曠然無基

前念不生故云無覆後念不起故曰無基

舊業日銷新業不造

宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故名新業不造

無所罣礙迴脫塵籠

一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云迥脫塵籠
行而久之自然得道
智照不滅名曰行而久之契理合眞故云得道
夫得道之人凡有七候一者心得定易覺諸塵漏
心得清淨塵念盡知故曰覺諸塵漏
二者宿疾普銷身心輕爽
眞氣胎息故疾盡瘳體道合眞身輕不老
三者塡補夭損還年復命
骨髓堅滿故塡補夭損駐顏不易名爲還年復命也
四者延數萬歲名曰仙人

長生不死延數萬歲名編仙籙故曰仙人
五者鍊形爲氣名曰眞人
得本元氣故曰鍊形爲氣正性無僞故曰眞人
六者鍊氣成神名曰神人
眞氣通神陰陽不測故曰神人
七者鍊神合道名曰至人
眞人契道故曰至人
其於鑒力隨候益明
鑒力者常照不息也益明者明明不絕也
得至道成慧乃圓備

若了本性得道成眞智慧圓明萬法俱備

乃若久學定心身無一候促齡穢質色謝方空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未然

通神合道卽身得道眞心證身亡不離生死西昇經云是故失生本焉能知道源

而說頌曰

智起生於境火發生於緣各是眞動性承流失道源起心欲息知心起知更煩了知性本空知則眾妙門

老君清淨心經

老君曰夫道一清一濁一靜一動清淨爲本濁動爲末故陽清陰濁陽動陰靜男清女濁男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源靜者動之基人能清淨天下貴之人神好清而心擾之人心好靜而欲牽之常能遣其欲而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生三毒消滅而不能者心未澄欲未遣故也能遣之者內觀於心心無其心外觀於形形無其形遠觀於物物無其物三者莫得唯見於空觀空亦空空無所空旣無其無無無亦無湛然常寂寂無其寂無寂寂無俱了無矣欲安能生欲旣不生心自靜矣心旣自靜神卽無擾神旣無擾常清靜矣旣常清靜及會其道與眞道會名爲得道雖名得道實無所得旣無所得強名爲得爲化眾生開方便道

老君曰道所以能得者其在自心自心得道道不使得得是自得之道不名爲得故言實無所得

老君曰道不能得者爲見有心既見有心則見有身既見有身則見萬物既見萬物則生貪著既生貪著則生煩惱既生煩惱則生妄想妄想既生觸情迷惑便歸濁海流浪生死受地獄苦永與道隔人常清靜則自得道於是而說偈曰

天尊妙用常眼前　舉體動心皆自然
息箇動心看動處　動處分明無際邊
邊際由來本性空　非觀心照得虛空
自悟因緣無自性　翛然直入紫微宮

宮中宮外光且明　萬法圓中一道平
清心清境皎無礙　無礙無心心自在
平等道平無有異　天堂地獄誰安置
神既內寂不虧盈　善惡若空何處生
只爲凡夫生異見　強於土上起縱橫
縱橫遮莫千般苦　一一諦觀無宰主
諦觀無主本無宗　只箇因緣卽會中
中間雖會常無會　故會無爲任物通

若時有人知是經意行住坐臥若能志心念誦深心受持則能滅除無量一切宿障諸惡冤家皆得和合無受苦報邪魔外道

道能降伏告諸衆生欲度厄難各已清靜信受奉行

太上老君內觀經

老君曰天地構精陰陽布化萬物以生承其宿業分靈道一父母和合人受其生始一月爲胞精血凝也二月爲胎形兆胚也三月陽神爲三魂動以生也四月陰靈爲七魄靜鎭形也五月五行分藏以安神也六月六律定腑用滋靈也七月七精開竅通光明也八月八景神具降眞靈也九月宮室羅布以定精也十月氣足萬象成也元和哺食時不停也太一帝君在頭曰泥丸君總衆神也照生識神人之魂也司命處心納心源也無英居左制三魂也白元居右拘七魄也桃孩住臍保精根也照諸百節生百神也所以周身神不空也元氣入鼻灌泥丸也所以

神明形固安也運動住止關其心也所以謂生有由然也子內觀之歷歷分也心者禁也一身之主禁制形神使不邪也心則神也變化不測無定形也所以五藏藏五神也魂在肝魄在肺精在腎志在脾神在心所以字殊隨處名也心者火也南方太陽之精主火上爲熒惑下應心也色赤三葉如蓮花神明依泊從所名也其神也非靑非白非赤非黃非大非小非短非長非曲非直非柔非剛非厚非薄非圓非方變化莫測混合陰陽大包天地細入毫芒制之則正放之則狂淸淨則生濁躁則亡明照八表暗迷一方但能虛寂生道自常永保無爲其身則昌世以無形莫之能名禍福吉凶悉由之矣所以聖人立君臣明賞

罰置官僚制法度正以教人人之難伏惟在於心心若清淨則萬禍不生所以流浪生死沈淪惡道皆由心也妄想憎愛取捨去來染著聚結漸自纏繞轉轉繫縛不能解脫便至滅亡猶如牛馬引重趨泥轉增陷沒不能自出遂至於死人亦如之始生之時神源清淨湛然無雜既受納有形形染六情眼則貪色耳則滯聲口則耽味鼻則受馨意懷健羨身欲輕肥從此流浪莫能自悟聖人慈念設法教化使內觀己身澄其心也又曰諦觀此身從虛無中來因緣運會積精聚氣乘業降神和合受生法天象地含陰吐陽分錯五行以應四時眼爲日月髮爲星辰眉爲華蓋頭爲崑崙布列宮闕安置精神萬物之中人稱最靈性

命合道當保愛之內觀其身誰尊之焉而不自貴妄染諸塵不靜臭穢濁亂形神孰觀物我何疎何親守道全生爲善保眞世愚役役徒自苦辛

又曰從道受生謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之心心有所憶謂之意意之所出謂之志事無不知謂之智智周萬物謂之慧動以營身謂之魂靜以鎮形謂之魄流行骨肉謂之血保神養氣謂之精氣清而駃謂之榮氣濁而遲謂之衞總括百骸謂之身眾象備見謂之形塊然有閡謂之質狀貌可則謂之體大小有分謂之軀眾思不得謂之神莫然應化謂之靈氣來入身謂之生神去於身謂之死所以通生謂之道道者有而無

形無而有情變化不測通神羣生在人之身則爲神明所謂心也所以教人修道則修心也教人修心則修道也道不可見因生以明之生不可常用道以守之若生亡則道廢道廢則生亡生道合一則長生不死羽化神仙人不能保者以其不內觀於心故也內觀不遺生道常存

又曰人所以流浪惡道沉淪滓穢緣六情起妄而生六識六識分別繫縛憎愛去來取捨染着煩惱與道長隔所以內觀六識因起六識從何而起識從心起心從我起我從欲起妄想顛倒而生有識亦曰自然又名無爲本來虛淨元無有識有識分別起諸邪見邪見既興盡是煩惱展轉纏縛流浪生死永失於道

又曰道無生死而形有生死所以言生死者屬形不屬道也形所以生者由得其道也形所以死者由失其道也人能存生守道則長存不亡也

又曰人能常淸淨其心則道自來居道自來居則神明存身神明存身則生不亡也人常欲生而不能虛心人常惡死而不能保神亦猶欲貴而不肯用道欲富而不肯求寶欲疾而足不行欲肥而食不飽也

又曰道以心得心以道明心明則道降道降則心通神明之在身猶火之在巵明從火起火自炷存炷因油潤油藉巵停四者若廢明何生焉亦如明緣神照神託心存心由形有形以道全

一物不足明何依焉所以謂之神明者眼見耳聞意知身覺分別物理微細悉知由神以明故曰神明也

又曰所以言虛心者遣其實也無心者除其有也定心者令不動也正心者使不邪也清心者使不濁也淨心者使不穢也此皆已有今使除也心直者不反覆也心平者無高低也心明者不暗昧也心通者不窒礙也此皆本自然也粗言數者餘可思也

又曰知道易信道難信道易行道難行道易得道難得道易守道難守道不失身常存也

又曰道也者不可以言傳口受而得之當虛心靜神道自來也

愚者不知乃勞其形苦其心役其志躁其神而道愈遠而神愈悲背道求道怨道不慈

又曰道貴長存保神固根精氣不散淳白不分形神合道飛升崑崙先天以生後天長存出入無間不由其門吹陰煎陽制魄拘魂億歲眷屬千載子孫黃塵四起騎牛真人金堂玉室送故迎新

又曰內觀之道靜神定心亂想不起邪妄不侵周身及物閉目思尋表裏虛寂神道微深外觀萬境內察一心了然明靜靜亂俱息念念相係深根寧極湛然常住窈冥難測憂患永消是非莫識

又曰吾非聖人學而得之故我求道無不受持千經萬術唯在心志也

老子中經 一名珠宮玉歷

第一神仙

經曰上上太一者道之父也天地之先也乃在九天之上太清之中八冥之外細微之內吾不知其名也元氣是耳其神人頭鳥身狀如雄雞鳳凰五色珠衣玄黃正在兆頭上去兆身九尺常在紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰上上太一道君曾孫小兆王甲潔志好道願得長生

第二神仙

經曰無極太上元君者道君也一身九頭或化為九人皆衣五色珠衣冠九德之冠上上太一之子也非其子也元氣自然耳

正在兆頭上紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生養我育我保我護我毒蟲猛獸見我皆蟄伏令某所為之成所求之得太清鄉虛無里姓朱愚名光字帝卿乃在太微勾陳之內一星是也號曰天皇太帝耀魄寶兆常念之勿忘也人亦有之常存之眉間通於泥丸氣上與天連

第三神仙

經曰東王父者青陽之元氣也萬神之先也衣五色珠衣冠三縫一云三鋒之冠上有太清雲曜五色治於東方下在蓬萊山姓無為字君鮮一云君解人亦有之在頭上頂巔者有王子喬

右有赤松子治在左目中戲在頭上其精氣上爲日名曰伏羲太清鄉東明里西王母字偃昌在目爲日月左目爲日右目爲月目中童子字英明王父在左目王母在右目童子在中央兩目等也兆欲修眞當念東王父西王母正在頭上有三人並立乃合日月精光下念紫房太一絳宫黃庭太淵丹田行其眞氣五周施於腹中復行氣十一周施於一身中道畢即止朱雀闕門闕門兩乳是也左乳曰君阿右乳曰翁仲當兩乳下有玉闕天狗天雞在其上主晨夜鳴吠

第四神仙

經曰西王母者太陰之元氣也姓自然字君思下治崑崙之山

金城九重雲氣五色萬丈之巔上治北斗華蓋紫房北辰之下人亦有之在人右目之中姓太陰名玄光字偃玉人須得王父王母護之兩目乃能行步瞻視聰明別知好醜下流諸神如母念子子亦念母也精氣相得萬世長存夫人兩乳者萬神之精氣陰陽之津汋也左乳下有日右乳下有月王父王母之宅也上治目中戲於頭上止於乳下宿於絳宫紫房此陰陽之氣也

第五神仙

經曰道君者一也皇天上帝中極北辰中央星是也乃在九天之上萬丈之巔太淵紫房宫中衣五色之衣冠九德之冠上有太清元氣雲曜五色華蓋九重之下老君太和侍之左右姓制

皇氏名上皇德字漢昌人亦有之在紫房宮中華蓋之下元貴
鄉平樂里姓陵陽字子明身黃色長九分衣五色珠衣冠九德
之冠思之長三寸正在紫房宮中華蓋之下其妻太陰玄光玉
女衣玄黃五色珠衣長九分思之亦長三寸在太素宮中養眞
人子丹稍稍盛大自與己身等也子能存之與之語言即呼子
上謁道君道君者一也乘雲氣珠玉之車驂駕九極之馬時乘
六龍以御天下子常思之以八節之日及晦朔日日暮夜半時
祝曰

天靈節榮眞人王甲願得長生太玄之一守某甲身形五藏君
侯願得長安寧

第六神仙

經曰老君者天之魂也自然之君也常侍道君在左方故吾等
九人九頭君也吾爲上首作王父餘人無所作也人亦有之金
樓鄉小廬里姓皮名子明字藍藍衣青衣長九分把芝草持青
旛侍道君在左方從仙人伸成子思之長三寸常在己左方正
與己身等也其妻素衣黃衣長九分思之亦長三寸

第七神仙

經曰太和者天之魄也自然之君也常侍道君在右方人亦有
之烏臺鄉姓角里先生字㶉㶉衣白衣長九分持金劍捧白旛
侍道君在右方從仙人曲文子思之亦長三寸起坐行止常在

已右其妻青腰玉女衣青衣長九分思之亦長三寸

第八神仙

經曰泥丸君者腦神也乃生於腦腎根心精之元也華蓋鄉蓬萊里南極老人泥丸君也字元先衣五色珠衣長九分正在兆頭上腦中出見於腦戶目前思之長九分亦長三寸兆見之言曰南極老人使某甲長生東西南北入地上天終不死壞迷惑上某甲生籍侍於道君與天地無極

第九神仙

經曰南極者一也仙人之首出也上上太一也天之侯王太尉公也主諸災變國祚吉凶之期上爲熒惑星下治霍山人亦有

之在長吳鄉絳宮中元里姓李名尚一名常字曾子衣絳衣長九分思之亦長三寸在心中其妻玉女也衣白衣長九分思之亦長三寸常居心中有華蓋下有人赤幘大冠絳章單衣名曰天侯王帶紫綬金印玄黃子能見之徹視八方千日登仙時候視腦中小童子見之是也

第十神仙

經曰日月者天之司徒司空公也主司天子人君之罪過使太白辰星下治華陰恆山人亦有之兩腎是也左腎男衣皂衣右腎女衣白衣長九分思之亦長三寸爲日月之精虛無之氣人之根也在目中故人之目左爲司徒公右爲司空公兩腎各有

三人凡有六人左爲司命右爲司録左爲司隷校尉右爲廷尉卿主記人罪過上奏皇天上帝太上道君兆常存之令削去死籍著某長生屬太初鄉玄冥里司録六丁玉女字道明皆在神龜上乘紫雲氣之車驂駕雙鯉魚字太成子玄母道母也在中央身之師也主生養身中諸神在五色雲氣華蓋之下坐戴太白明星明月之珠光曜照一身中常存以八節之夜臥祝曰司命司録六丁玉女削去某甲死籍更著某甲長生玉歷

第十一神仙

經曰中極黄老者眞人之府中斗君也天之侯王主皇后素女宫也人亦有之黄庭眞人道之父母也赤子之所生也己吾身

也皇后者太陰玄光玉女道之母也正在脾上中斗中也衣五色珠衣黄雲氣華蓋之下坐主哺養赤子常思兩乳下有日月日月中有黄精赤氣來入絳宫復來入黄庭紫房中黄精赤氣塡滿太倉中赤子當胃管中正南面坐飲食黄精赤氣即飽矣百病除去萬災不干兆常思存之上爲眞人故曰同出而異名也有注云日月同出異名太素鄉中元里中黄眞人字黄裳子主辟穀令人神明乍小乍大常以雞鳴食時祝曰

黄裳子黄裳子黄庭眞人在於己爲我致藥酒松脯粳糧黍臛諸可食飲者令立至祝訖瞑目有頃閉口咽之二七過即飽矣

第十二神仙

經曰吾者道子之也人亦有之非獨吾也正在太倉胃管中正南面坐珠玉牀上黃雲華蓋覆之衣五綵珠衣母在其右上抱而養之父在其左上教而護之故父曰陵陽字子明母曰太陰字玄光玉女己身爲元陽字子丹眞人字仲黃眞吾之師也當教吾神仙長生之道當侍吾左右休舍太倉在脾中與黃裳子共宿衞吾給事神所當得主致行廚故常思眞人子丹正在太倉胃管中正南面坐食黃精赤氣飲服醴泉元陽子丹長九分思之令與己身等也父母養之乃得神仙常自念己身在胃管中童子服五色綵衣坐珠玉之牀黃雲赤氣爲帳食黃金玉餌服神丹芝草飲醴泉乘黃雲氣五色珠玉之車駕十二飛龍二

十四白虎三十六朱鳥思之九年乘雲去世上謁道君吾之從官凡三萬六千神舉吾宗族皆得仙道白日昇天常以四時祠吾祖先正月亥日雞鳴時祠郊廟二月亥日祠社稷風伯雨師四月五月申卯日七月八月己午日十月十一月卯戌日四季月不祠但解滯土公逐去伏尸耳郊在頭上腦戶中廟在頂後骨之上社在脾左端稷在大腸窮風伯在八門八門者在臍旁五城十二樓也雨師在小腸窮四瀆雲氣出崑崙弱水在胞中諸神食廚在於太倉中以次呼神名召之勿忘也

第十三神仙

經曰璇璣者北斗君也天之侯王也主制萬二千神持人命籍

人亦有之在臍中太一君人之侯王也柱天大將軍特進侯也
主身中萬二千神中極鄉璇璣里姓王名陽字靈子冠三緌之
冠衣絳章單衣長九分思之亦長三寸其大與自身等也太一
君有八使者八卦神也太一在中央主總閱諸神案比定錄不
得逋亡八使者以八節之日上對太一故臍中名爲太淵都鄉
之府也常以秋分之日案比算之齋戒沐浴靜臥三日勿出日
三呼之三日九呼之常如此諸神不得逋亡名上仙錄定爲眞
人故太一不得妄上白事不吉則凶但八使者耳故以八節日
晦朔弦望日右手拊臍二七左手拊心三七祝曰

天靈節榮眞人某甲願得長生太玄眞一守某甲身形五藏諸
君侯願且安甯公兆七遍庶兆二七明日日平旦復祝曰
太一北極君敬守告諸神常念魂魄安甯無離某甲身形此所
謂拘魂制魄者也常以十二月晦日人定時向月建太一於空
室中再拜正坐瞑目祝曰
五藏之君魂魄諸神某乙長生無得離身常與形合同成爲一
身男女各三通常以八節日於室中向其王地再拜瞑目祝曰
大道鴻涬鴻涬天節之日萬兆魂魄皆上諸天眞人身與神合
某甲欲得長生獨在空室之中不豫死籍數男女各三遍常以
十二月晦日宿夜晝朝至平旦於室中向寅地再拜祝曰
鴻涬鴻涬某受大道之恩太淸玄巓願還某甲去歲之年魂魄

保身男女各三通

第十四神仙

經曰臍者人之命也一名中極一名太淵一名崑崙一名特樞一名五城五城中有五眞人五城者五帝也五城之外有八吏者八卦神也幷太一爲九卿八卦之外有十二樓者十二太子十二大夫也幷三焦神合爲二十七大夫四支神爲八十一元士故五城眞人主四時上計八神仙八節日上計十二大夫主十二月以晦日上計月月不得懈怠即免計上事常當存念留之即長生矣故太一常以晦朔八節日夜半時五城擊鼓集召諸神校定功德謀議善惡有錄者延命眾神共舉無錄者終亡

司命絕去生籍故常以晦朔八節之日夜欲臥時念上太一中太一下太一五城十二樓眞人祝曰

天帝太一君天帝太一君敬存諸神與之相覩司錄司命六丁玉女削去某死籍著某生文皆當言長生

第十五神仙

經曰五城眞人者五方五帝之神名也東方之神名曰句芒子號曰文始洪崖先生東方蒼帝東海君也南方之神名曰祝融子號曰赤精成子南方赤帝南海君也西方之神名曰蓐收子號曰夏里黃公西方白帝西海君也北方之神名曰禺強子號曰玄冥子昌北方黑帝北海君也此皆后神也天地人神等耳

風伯神名吒君號曰長育雨師神名馮修號曰尌德諸神常當存念之令與司命君司錄君共削去某死籍爲眞人長生矣不與相知存念之卽爲疾風暴雨雷電霹靂持子遠去殺子之身埋子深山投子深淵或爲毒氣所中衆鬼害人子欲爲道宜致敬之此神能害人王者之治不可不知也中央之神名曰黃裳子號曰黃神彭祖中央黃帝君也與中太一幷治度人命愛養善人成就人常侍黃天眞人人亦有之常侍眞人名曰子丹給神所得兆欲志道常思念之卽不飢渴長生久視上爲眞人能致行廚役使鬼神社稷河伯之神名曰馮夷號曰元梁使者

第十六神仙

經曰八卦天神下遊於人門宿衞太一爲八方使者主八節日上計校定吉凶乾神字仲尼號曰伏羲坎神字大曾子艮神字照光玉震神字小曾子巽神字大夏侯離神字文昌坤神字揚翟王號曰女媧兌神字一世（一云字八世）常以八節之日存念之其神皆在臍中令人延年

第十七神仙

經曰丹田者人之根也精神之所藏也五氣之元也赤子之府男子以藏精女子以藏月水主生子合和陰陽之門戶也在臍下三寸附著脊膂兩腎根也丹田之中中赤左青右黃上白下黑方圓四寸之中所以在臍下三寸者言法天地人天一地二

人三時四故曰四寸法五行故有五色清水香敖丘里丹田名
藏精宮神姓孔名丘字仲尼傳之爲師也兆常以夜半存心之
赤氣上行至絳宮華蓋名右繞之太一入黃庭滿太倉養赤子
復入太淵忽忽不知所在復念太一氣還入丹田中止常念太
一玄光道母養眞人子丹正吾身也自兆名也勿忘之

第十八神仙

經曰大腸小腸爲元梁使者主逐捕邪氣三焦關元爲左社右
稷主捕奸賊上焦元氣上入頭中爲宗廟兆身與天地等也天
地萬物不可犯觸也天地之神則知之矣而人身體四支亦不
可傷也有痛癢者神亦知之由是言之昭然明矣天不可欺地

不可負修身愼行勿令懈怠也兆欲除邪氣治百病啄齒二七
過祝曰
左社右稷元梁使者逐捕災殃急急如律令五咽一咒三十咽
止一夜一夜三百六十咽三十日邪氣去六十日小病愈百日
大病愈三蟲皆死三尸走出面目生光與神爲友六祝一止十
二爲之一周

第十九神仙

經曰兩腎間名曰大海一名弱水中有神龜呼吸元氣流行作
爲風雨通氣四支無不至者上有九人三三爲位左有韓衆右
有范蠡中有太城子左爲司徒公右爲司空公中有太一君左

有青腰玉女右有白水素女中有玄光玉女玄光玉女者道元氣之母也左有司錄右有司命風伯雨師雷電送迎仙人玉女宿衞門戶故名曰太淵之宫先正紫房宫太一玄女赤子故玄女常載太白明星耳著太明之珠光照一身中卽延年而不死也

第二十神仙

經曰胃爲太倉三皇五帝之廚府也房心爲天子之宫諸神皆就太倉中飲食故胃爲太倉日月三道之所行也又爲大海中有神龜神龜上有七星北斗正在中央其龜黄色狀如黄金盤左右日月照之故臍下爲地中中有五岳四瀆水泉交通崑崙

弱水沉沉混混玄冥之淵也日月之行故天晝日照於地下萬神皆得其明人亦法之晝日下在臍中照於丹田臍中萬神皆得其明也夜日在胃中上照於胸中萬神行遊嬉戲相與言語故令人有夢也天不掩人不備故召其神問善惡吉凶之事令賢者自愼也夜月在臍中下照於萬神晝月在胃中上照胸中萬神更相上下無有休息故胃中神十二人諫議大夫名曰黄裳子黄騰子中黄子主傳相太子玄光玉女主取金液神丹芝草玉液松脯諸可飲食者立至矣

第二十一神仙

經曰兆審欲得神仙當知天地父母赤子處兆汝爲道不可不

知此五神名也當自苦耳知之行之堅守之常念之卽神仙矣經中俱有但當心解耳旣知其神當須得太一神丹金液乃得神仙耳諸神元氣虛無無爲自然爲聖人耳不爲俗人所施也兆不能服神丹金液勞精思念當自苦耳故謂兆汝晝日常念臍中有日赤黃精氣光明照於臍中胃中有月白光赤黃精氣塡滿胃中暮臥念日在胃中赤黃精氣光明照於胸中月在臍中赤黃白光精氣照於臍中以此爲常萬世無止

第二十二神仙

經曰頭髮神七人七星精也神字祿之兩目神六人日月精也左目字英明右目字玄光頭上神三人東王父也腦戶中神三人泥丸君也眉間神三人南極老人元光天靈君也兩耳神四人陰陽之精也字嬌女鼻人中神一人名太一字通盧本天靈也口旁神一人廚宰守神也口中神一人太一君也字丹朱頤下神三人太陰神也頸外神二人玉女君也兩手中神二人太陽之精也字魂陰項中神二人字上閭也肩背神二人少陰少陽之精也字女爵胸中神二人虎賁神也兩乳下日月也日月中有太神各一人王父母也兩腋下神二人魂魄兆神也小腹中神二人玉女也兩髀內神二人亦玉女也字陰隱兩脛神二人金木神也字隨孔子兩足神二人太陰之精也字柱天力士頭髮神字祿之兩耳神字一女兩目神字英明玄光鼻孔中神

字通盧口神字丹朱肩背神字朱雀一云字女爵兩手神字魄陰上元神字威成子中元神字中黃子下元神字明光子一云字命光陰神字窮英兩髀神字陰隱兩膝神字樞公兆欲臥瞑目從上次三呼之竟乃止其有病痛處卽九呼其神令治之百病悉去爲神仙矣

第二十三神仙

經曰肺神八人太和君也名曰玉眞宮尚書府也其從官三千六百人乘白雲氣之車驂駕白虎或乘白龍心神九人太尉公也名曰絳宮太始南極老人元光也其從官三千六百人乘赤雲氣之車朱雀爲蓋丹蚍爲柄驂駕朱雀或乘赤龍肝神七人

老子君也名曰明堂宮蘭臺府也其從官三千六百人乘青雲氣之車驂駕青龍或乘白鹿膽神五人太一道君也居紫房宮乘五彩玄黃紫蓋珠玉雲氣之車驂駕六飛龍從官三千六百人脾神五人玄光玉女子丹母也乘黃金珠玉雲氣之車驂駕鳳凰或乘黃龍從官三千六百人眞人子丹在上臥胃管中黃雲氣爲帳珠玉爲牀食黃金玉餌飲醴泉玉液服太一神丹噉玉李芝草存而養之九年成眞矣千乘萬騎上謁太上黃道君東謁王父西謁王母南謁老人元光之前眞人得道與天地合元陽子丹者吾也吾道成乃去白日升天或乘黃金雲氣珠玉之車驂駕六飛龍轡無極之馬從官凡萬八千人天師大神使

萬八千人來下著吾身合三萬六千人故能白日升天也胃神十二人五元之氣諫議大夫也臍中神五人太一八人凡十三人合二十五人五行陰陽之神也神龜之上神三人玄女虛無道母也腎神六人司徒司空司命司錄司隸校尉廷尉卿也乘神龜之車駕六鯉魚一云白魚玄白雲氣之蓋丹田神三人人之根也三合成德以應道數也三焦神六人左社右稷風伯雨師雷電霹靂也大腸小腸神二人爲元梁使者虎賁神二人爲力士在朱雀闕門延年益壽爲齡下侍眞人鳳凰閣玄谷神五人大將軍司馬也陰神三人上將軍也萬神之精也男子字窮英女子字丹城天之神萬八千人人之神萬八千人都合三萬

六千人共舉一身升天即神仙也

第二十四神仙

經曰東方之神女名曰靑腰玉女南方之神女名曰赤圭玉女中央之神女名曰黃素玉女西方之神女名曰白素玉女北方之神女名曰玄光玉女左爲常陽右爲承翼此皆玉女之名也五行之道常以所勝好者爲妻假令今日甲乙木木勝土則甲以己爲妻故言甲己乙庚丙辛丁壬戊癸此皆夫妻合會之日也言肝膽木也木帝以中宮戊己素女爲妻他皆效此此二神玉女之來敬而侍之愼無妻也妻之殺人終不得道也兆欲爲道愼勿淫泆即死矣此玉女可使取玉漿致行廚也

第二十五神仙

經曰太上神字元光太一君其欲得太一之神也非心神也乃天神南極老人元光也下在人心中常以平旦日中甲午日丙午日呼之曰南極老人元光太一君某甲欲願得太一神丹長生之道因瞑目念心中太一童子衣絳章單衣其色正赤黃如日九十息頓止心中神字光堅中太一中極君也在脾中主養兆身常以雞鳴食時日西黃昏時辰戌丑未日呼之曰中極光堅太一君某甲欲得眞人神仙黃庭之道因瞑目默念黃氣滿太倉胃管中脾上有一黃人五十息頓止心下神字玄谷北極君也玄光道母也常以夜半時甲子丙子戊子庚子壬子日呼

之曰北極君玄谷道母某甲願欲得金液醴泉可飲食者因瞑目念腎間有白氣中有神軀軀上有玄女女右有司命左有司錄見之呼曰司命司錄六丁玉女削去某甲死籍著玉歷生錄皆當言長生故曰能知三神字可以還命延年此三神者乃天地神道君三元君字也人之先也常念勿忘也三元天之貴神是也

第二十六神仙

經曰子欲爲道當先歷藏皆見其神乃有信有信之積神自告之也先念天靈君天靈君靑身白頭正在眉間思之三日即見其神念玄膺狀正赤生光念咽喉中正白如銀環十二重凡三

日念遍乃念肺邑正白名曰鴻鴻七日念心邑正赤名曰呴呴九日念肝邑正青名曰藍藍三日念膽邑正青名曰護護二日念脾邑正黃名曰俾俾五日念胃邑正黃名曰旦旦五日念腎邑正黑名曰㵳㵳三日念膀中太一邑赤人名曰玉靈子三日念大腸正白邑名曰胴胴一作洞洞七日念小腸邑正赤名曰契契九日念丹田邑正赤中有赤人名曰藏精三日念玄丈方丈其中有人到住七日念金玉印乾燥完堅三日念玄英正黑潤澤有光三日念兩脾一作髀左右脾內各有一玉女衣縫帔襦青裙正立兩髀上三日念兩足下各有一人正白三日念爲道竟矣不出靜室辭庶俗赴清虛先齋戒節飲食乃依道而思之

第二十七神仙

經曰子審欲爲道神仙不死當先去三蟲下伏尸三日百六十息食氣三十通一止九十通一休息日四爲之長以夜半雞鳴時祝曰東方青牙紫雲流霞飲食青牙服食朝華三咽之南方朱丹煥燿徘徊服食朱丹飲以丹池三咽之中央黃氣黃庭高仙服食黃氣飲之醴泉三咽之西方明石皓靈金質服食明石飲以金液三咽之北方玄滋玄珠潤滋服食玄滋飲以玉飴三咽之如此三十日三蟲皆死伏尸走去而三神正氣自安定伏尸不敢復還兆身中卽神仙不死玉字金名乘雲而上升

第二十八神仙

經曰常以六甲之日平旦時拊心祝曰

蒼林玄龜流水如何炎火周身(一作宮)安能知他道來歸己道來歸己因念肝色正青潤澤生光其上高危在左方次念膽色正青圓中黃外青潤澤清泫傍生拊心著肝肝覆其顛此道之始也念之旣畢乃呼其神曰肉(一本作皮)子藍藍與己爲友留爲己使某欲得太一神丹服食之令某甲長生勿去某身長在紫房宮中與道合同也因瞑目念日精青氣來下著身入鼻孔中念肝色青氣與之合於目前來入口中咽之三七而止思行青氣周徧一身中九十息止至乙日復存其神呼曰太一紫宮(一作紫房)素女與己爲友留爲己使某甲欲得太一華符服之至甲寅乙卯之日復存之

第二十九神仙

經曰常以六丙之日禺中時拊心祝曰

朱雀丹液天海地河願求不死服食天和(一作至和)因瞑目念心色正赤如日在肺葉間乃止念日精赤黃氣來在目前入口中咽之三九而止思行赤氣周徧一身中百八十息止呼其神曰李尚(一作李常)曾子與己爲友留爲己使某甲願求太一神丹如金汋可飲食者常在絳宮中與己合同至丁日復存其神呼曰天皇絳宮玉女與己爲友留爲己使某甲欲得天皇長生之道至丙

午丁己之日復存之

第三十神仙

經曰常以六戊之日鷄鳴時日西黃昏時拊心祝曰天道天道願得不老壽比中黃升天常早願延某命與道長久因瞑目念脾中黃氣來上至口中上念天精黃氣來在目前入口中咽之二五而止思行黃氣周徧一身中百五十息止呼其神曰玄光玉女養子赤子眞人子丹服食元氣飲宴醴泉故言一身神有父母凡三人至己日復存之呼其神曰眞人黃庭玉女與己爲友留爲己使某甲欲求眞人黃庭神仙之道至戊辰己未戊戌己丑之日復存之

經曰常以六庚之日日晡時拊心祝曰

第三十一神仙

本子本子白雲卒起霧合萬里願雲來歸己長爲我使反復仙命終而復始因瞑目念肺邑正白令白氣來止至口中念曰天精白氣來下在目前入口中咽之三七而止思行白氣周徧一身中百四十息止呼其神曰先生淵淵與己爲友留爲己使奉持華蓋金液玉英常在勿出侍我道君共合爲一身至辛日復存其神曰光黃玉堂靑腰玉女與己爲友留爲己使某甲欲得彭祖長生不死之藥服之至庚申辛酉之日復存之

第三十二神仙

經曰常以六壬之日夜半時拊心祝曰
願覩天鏡玄滋玉池還白使黑常爲嬰兒神來歸己五藏相隨
因瞑目念兩腎閒白氣周行一身中十二遍翕然布散流行四
肢乃復念兩腎巍隗狀如雙鯉魚右黑左赤夾脊而居炫耀光
明相照一身中乃念青天太清元氣下在目前入口中咽之一
九而止思行太清白元氣周徧一身還藏丹田中呼其神曰司
錄六丁玉女削去某死籍使某甲長生上爲眞人十二太一皆
當言生至壬子癸亥之日復存之

第三十三神仙

經曰所存念五藏神皆畢乃更念玄釐玉英金液恆勿忘也更

念玄釐欲其潤澤而起行列也別念玉英其中有一人大囘倒
竪小童子服飾也存之欲令堅强長大自倍也念金液欲令其
乾燥而緩也如紫穀盛水銀也念此盡遍而復存之法十二周
精神處之和氣自來百病去除壽命與天地期長生無極安知
死時

第三十四神仙

經曰食日之精可以長生緣玆上天上謁道君其法常以月一
日二日五日七日九日十一日十三日十五日日初出時被髮
向日瞑目念心中有一小童子衣絳衣文彩五色灼灼正赤兩
手掌中亦正赤以兩手掌摩面下至心止十二反爲之念天日

精正赤黃氣來下在目前存入口中咽之一九以手摩送之拊心祝曰

景君元陽與我合德俱養絳宮中小童子須臾復念心下至丹田中止以手摩送之以日託心心得日精已乃神仙矣

第三十五神仙

經曰食月之精以養腎根白髮復黑齒落更生已乃得神仙常以夜半時思腎間白氣周行一身中上至腦戶下至足心自然之道易致難行常以月十五日向月祝曰

月君子光與我合德養我丹田中小童子因瞑目念月白黃精氣來下在目前入口中咽之三七而止以手摩送之下至丹田

之中丹田中氣正赤氣中有一人長九分小童子也衣朱衣故丹田中赤外黑左青右黃上白五色氣已具但以其月託腎腎得月精乃得陞沈丹田中赤者太陽之精也心火之氣也其外黑者太陰之精也腎水之氣也其左青者少陽之精也肝木之氣也其右黃者中和之精也脾土之氣也其上白者如銀盤而照覆之者少陰之精也肺金之氣也其中有五人卽五藏之太子也五行之精神也人須得丹田成乃爲眞人故生子仁者肝之精也禮容者心之精也義慧者肺之精也和樂者腎之精也忠信篤厚者脾之精也辯勇者膽之精也緩和者膽之氣衰也盲者肝之氣衰也懦者肺之氣衰也癲者心之氣衰也濡者腎

之氣衰也不肖喑聾者脾之氣衰也其五藏衰者皆自見於已也憂悲不樂則傷肝傷肝者則目瞑頭白當思腎心以養之淫樂過度卽傷腎傷腎則腰疼痛身沈重大小便膿血思肝肺以養之恚怒則傷心傷心則病狂吐血思肝脾以養之遭患憂難則傷肺傷肺則思脾腎以養之飲食絕飽酒醉過度則傷脾傷脾則思心肺以養之令其子母相養之卽病愈疾除求神仙之人惡傷五藏學士明照之

第三十六神仙

經曰食太極之精乃得長生常以六戊之日時加其辰辰一作神道士於室中冠帶北向再拜曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王

甲好道願得長生暮夜臥上念北斗太極中央大明星精正黃氣來下在兆目前入口中咽之三五而止黃精氣塡滿太倉黃庭中下至丹田中乃念絳宮中有一赤人紫房宮中有五人太一君在其中老子仙人仲成子在左太和曲文子在右明堂宮中有玄光玉女左有黃裳子右有中黃眞人俱宿衞眞人子丹也乃復下念玉堂三公呼曰司錄六丁玉女削去某甲死籍令某甲長生氣定乃復念眞人子丹在胃管中祝曰玄光玉女養我眞人子丹服食元氣飲宴醴泉以北斗中極託脾脾得斗極之精乃爲眞人

第三十七神仙

經曰肺爲尚書肝爲蘭臺心爲太尉公左腎爲司徒公右腎爲司空公脾爲皇后貴人夫人膽爲天子大道君胃爲太倉太子之府也吾之舍也大腸小腸爲元梁使者下元氣爲太鴻臚中元氣爲八十一元士上元氣爲高車使者通神於上皇故肺爲玉堂宮心爲絳宮朱雀闕門腎爲北極幽闕玄武掖門脾爲明堂侍中省閣也胃爲上海日月之所宿也臍爲下海日月更相上下至胃中故太初者元氣之始也道也一也心上爲天太始者爲萬物之始也山川也地也爲腎太素者人之始也精也脾也土也上亦有三宮兩目爲絳宮兩耳爲玉堂宮鼻口爲明堂宮眉間爲郊山能合三元氣以養其眞人小童子則列然徹視矣

老君曰萬道衆多但存一念子丹耳一道也在紫房宮中者膽也子丹者吾也吾者正已身也道畢此矣

第三十八神仙

經曰道士鍊水銀消涉液珠玉八石以作神丹服一刀圭飛昇天宮身常食氣乃得長生神仙存神食丹乃爲眞人眞人得道上佐上皇治故眞人以水土溟溟浩浩天地潰潰濛濛不知所存藏萬八千歲乃成天地人故眞人以土作人呼吸飲食從騎伏使令土不得獨處人不得獨存故言黃土本人之先也眞人去之上昇九天世人無道下入黃泉益土三升子（一作了）無骨筋

一本作肋故九天丈人有言曰食於天者以身報天上爲眞人神仙戲游食於地者以身報地下爲尸鬼食於人者以身報人骨毛棄捐兆欲爲道勿食飛鳥天之所生殺之數數減子壽年人畜食之可以爲廚宰六畜二避六丁神獸類也勿食丁卯兔也丁丑牛也丁亥猪也丁酉雞也丁未羊也丁巳蛇也此大禁之六丁神之諱也乘氣服丹入室之時無食生物禁食五畜肉五畜肉者馬牛羊猪狗也但得食雞子魚耳禁食五辛臭惡自死之物愼勿食服丹尚可乘蹻禁之

第三十九神仙

經曰道者吾也上上中極君也兆常以日出時日中時酉時夜半時一云日申酉上念太極中央太黃星其精氣來下在兆額上眉間止正赤黃白如日狀以意致之下入口中咽之令其氣下入絳宮紫房黃庭中咽之三五而止祝曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生此吾之氣也吾從此氣生念之萬遍無止也令兆長生上爲眞人雲車下迎飛升天宮中謁上帝南極老人元光之前

老君曰聖人銷珠賢人水玉銷珠水玉其道同法銷珠者服日之精左目日也水玉者食月之精右目月也被髮正偃臥瞑目常念兩目中黃精赤氣來下入口中咽之三九而止令人神明徹視八方食肺之精常念肺中白氣來上出至咽喉入口中咽

之三七而止令人神明身生光澤辟邪致神玉女侍之卽長生
辟百鬼矣常念身中小童子衣絳衣在心中央中央卽神明也
時念心中有紫華蓋下有一人著赤幘大冠絳單衣銜箭引弩
憤然而嗔卽能辟兵役使鬼神矣

第四十神仙

經曰常思頂中紫雲出如車蓋狀如火氣文彩五色上與天連
以意極布之與天相率下念胃中黃氣如橘忽長稍大身形如
日念目下元氣赤人黃人道氣行布四支登高入日中登高一作登臺
上至絳宮紫房太一祝曰
太一北極敬告諸神常令魂魄安寧無離某甲身是謂自然無
形者也

第四十一神仙

經曰鬼箭十二可以辟兵常思心中十二芝莖上與肺連以意
挹之名曰鬼箭兆常行之五兵自辟凶惡自亡以擊四夷捐搗
電光但見兵楯刀戟金銀天神皆助眞也雷公擊鼓也太白揚
光白帝持弩蚩尤辟兵青龍守門武夷在庭螣蛇立武主辟凶
殃白兔擣藥蟾蜍在傍太一和劑彭祖先嘗服一刀圭面目生
光身出毛羽上謁上皇此道也使諸神氣與子合同愼之勿懈
怠也

第四十二神仙

經曰常以庚申之日申時被髮西南首申地偃臥縱體瞑目念肺正白潤澤光明中有芝草莖大如小指其中空而明下與心相連其中有青赤氣上下交通出心入肺之中念之至下晡時止肺者人之天也心者人之日也日氣上出如赤丹之精未嘗有之時人須得此氣以生耳失此氣者則死矣名曰自然之道道通神靈矣

第四十三神仙

經曰常念心中赤氣如日內青外黑三合成德以應道數師曰常以平旦念心中正赤如日日中有人著大冠赤幘衣絳單衣兆見之呼曰天皇太一君使某甲長生上為眞人

第四十四神仙

經曰還精絳宮之中法常以月一日十五日晦日以日初出時被髮東首向日臥以左手摩兩乳間下至心九反而止拊心言曰神手神還絳宮無離已身神平安居靜處與己言語如此三乃止師曰每摩兩乳間者使氣上下通也拊摩其心存小童子此名虛無還精絳宮者月三日為之也神仙之道也

第四十五神仙

經曰元陽赤人太一也元陽道君中太一也元陽子丹已吾身也元陽玄光玉女道之母元陽皇人太一王也元陽丹田藏精宮也師曰元者氣也陽者日也當思心中有日日有赤人著赤

幘大冠衣綺單衣次思膽中有太白明星三光耀而相照星上各有一人衣絳朱衣冠九德之冠道君在中央左有老子仲子右有太和曲文子凡五人是一也次念脾上正黄中有日日中有三人道母玄光玉女在中央左有黄裳子右有中黄直次念胃管中有眞人子丹坐珠玉之床上黄金色雲氣爲帳玉女小童子侍之次念臍中太一衣五綵朱衣冠三縫之冠左有青人右有白人前有赤人後有黑人次念丹田中有赤氣赤氣中有三人赤人在中央左有青人右有黄人赤氣繞之內青外黑上白中黄念此畢臥有所見神氣來語人也

第四十六神仙

經曰常念脾中有黄氣升上至口中咽之三五而止即飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有日日中有黄金匱匱中有書封之以黄玉邛邛廣三寸字曰威喜精而思之則耶自出兆能見而讀之心開目明即時神仙矣

第四十七神仙

經曰常思念胃中正白如凝脂中有黄氣塡滿太倉上至口中咽之即飽師曰胃者太倉也諸神皆就太倉中飲食中黄金釜金甑玉女小童主給使之故呼曰黄裳子致行廚矣

第四十八神仙

經曰腎者元氣之根也常思腎間白氣上昇至頭中下至足心

十指之端周行一身中十二遍而止手足皆熱可以不飢不渴不寒令人不老白髮復黑兆常念行之

第四十九神仙

經曰常以月朔望日思兩腎間白氣上頂中下至足心神龜五彩為甲文若總系上有玄光玉女二公相對坐前有太一後有玄冥司錄司命共議死生人精念之三十息止呪曰司錄君司命君六丁玉女削去某死籍著上生文此當言長生神龜呼吸吐故納新恣意所為白龜之神元氣布行四支皆溫入須得腎氣神龜呼吸乃生耳常以甲子日及壬子日存行之即長生矣

第五十神仙

經曰常以甲午之日日中時被髮南首偃臥瞑目念臍下三寸丹田中黃其氣正赤大如手掌其外黑次其外青臍上有白氣覆之肺氣也左有青右有黃各大如手掌此三者肝氣脾氣肺氣師曰丹田中赤者太陽氣其外黑者太陰氣次外青者少陽氣三合成德三氣守之即長生矣

第五十一神仙

經曰心為虛腎為元虛氣以清上為天元氣以甯下為地入於太淵故虛氣生為呼元氣生為噏心為日腎為月脾為斗心氣下腎氣上合即為一布行四支不休息故心為血腎為氣合即流行名曰脈脈者魂魄人之容也魂魄以去主人寂寂故血脈

盡卽氣絕氣絕卽死矣是以爲道者不可不存其神養其根益其氣兆汝努力努力將去矣眞人得道萬八千歲一會道士得道千歲一會故作中經以遺後世本上皇藏之金匱道人得千金勿傳出也

第五十二神仙

經曰三元之日會合於己亥三元者太一太陰害氣是也三元俱起己亥太一左行歲一辰害氣右行四孟歲行一孟太陰右行三歲一辰九年行方四九三十六年三元俱合於亥三合之歲水旱兵饑災害並起三合之歲陰陽隔幷感天動地害氣流行晝行則傷穀中有人卽疾疫中穀卽饑貴兆汝居其間不能

自生也可不努力勉時學道哉當期之世水旱蝗蟲五穀饑貴兵革並起人民疾疫道路不通負老提幼散流他方其父母妻子兄弟哀氣內發摧肝絕腸略爲奴婢不知縣鄉於期乃欲學道豈不晚哉豈不晚哉吾深戒子存神作丹早自防卽遭亂世遠去深藏聖主明世道可照而行也故天地之會四十五歲一小貴九十歲一小饑一百八十歲一大貴三百六十歲一大饑五百歲賢者一小聚千歲聖人一小聚三千六百歲聖人大會萬八千歲眞人一小出治三萬六千歲至極仙人一出治三百六十萬歲天地一大合元氣溟涬濛鴻元形人爲萬物不知東西南北人化爲禽獸禽獸化爲人眞人乃在元氣之上仙人乃

在絕域元崖之際道人隱居可以貴重也

第五十三神仙

經曰天都京兆合在勾陳之左端號曰安德君主與天大一北君共筭計說諸神主人魂魄會於南極有錄者延壽衆神共舉之無錄者終矣司命絕去之人魂魄會於北極有功德於人天地萬物者子孫富貴壽考綿延身得封侯復出爲人無德者有三一曰殘賊酷虐害逆天地四時二曰呪咀嫉妬淫泆慢易天地神靈三曰不孝不忠盜竊陰賊推埋殺人犯此三者子孫絕滅人生自有三命至娶婦嫁女復定其一命移徙葬埋復定其一命得吉身者壽考子孫富貴得凶者死子孫貧困屯汝居世

閒當何著於天地神可畏也故天置日月北斗二十八宿五星主之六甲六丁諸神主行民閒兆汝不知汝甚可畏之常復有邪鬼精魅至於家思不祥里社水土公司命門戶井竈清溷太陰水瀆皆能殺人者兆汝欲御邪辟鬼當被符次服神藥符者天地之信也藥者人丹也益其氣力身輕堅強卽邪氣官鬼不能中人也卽成神仙矣鬼者神之使也鬼見天信卽去矣人亦有之京兆舍中極鄉璇璣里夏里黃公字德皇正在臍中央太一是也一名玉靈子衣五彩朱衣總閱黃神常以八月秋分之日案比計筭常先之一日後之一日正節之日凡三日入室勿出常以雞鳴時思之平旦兆悅之至日昳中時止爲之三日被

髮西北向偃臥縱體無令他人見之豫勑家中人無得有聲先齋戒沐浴至其日入靜室中安心自定先祝之曰曾孫小兆某甲好道願得長生今日秋分之日天帝使者夏里黃公來下入吾身中案比總閱諸神不得逋亡皆當來會從上三呼之比爲之日三呼之三日九呼之日中乃止卽言曰司錄六丁玉女削去某死籍更著某長生神仙玉歷急急如律令卽日有天帝無極君教自應曰諾下床回向再拜謝天神一身道畢此矣

第五十四神仙

經曰子欲知眞人仙人何類仙人衣褋衣生毛羽眞人無影衣五綵朱衣其居無常處東春南夏西秋北冬浮游名山崑崙蓬

萊大郎九域之上時上謁上謁上皇故眞人得道八千萬歲乘珠玉雲氣之車駕元極之馬時乘六飛龍佐上皇治中仙之士中天而上乘雲往來歷越海江下仙之士法當尸解晦日朝會拜禮不得懈怠當爲神使道非有所異也但有尊卑等級耳故百歲之人黃頭髮二百歲之人兩顴起三百歲之人萬物耳四百歲之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之人脅肋胼七百歲之人骨體塡八百歲之人腸爲筋九百歲之人延耳生千歲之人飛上天上謁上皇太一爲仙眞人重瞳子故能徹視八方食芝服丹卽不老人萬八千歲更爲童子男八女七從此始

第五十五神仙

經曰子欲制百邪百鬼及老精魅常持符利劒亭水瓮上於中視其形影凡行出入卒逢非常恠物於日月光中視其形影皆可知也以丹書制百邪符置於瓮水上邪鬼見之皆自然消去矣諸精鬼魅龍蛇虎豹六畜狐狸魚鼈黿飛鳥麞鹿老木皆能爲精物犯人者符刻之斬之付河泊社令常召今日直符使六丁神守之宿衞左文字在八十一首玄圖六甲宮四十九眞中亦有珠胎七機華蓋淸觀皆能制百邪此四符者惡穢人不可服也當被服威喜巨勝左契右射太極太淸太玄陽章參天包元氣太虛此大道也可常被服無所不防亦無禁忌也上制文曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生所願從心來自在心也不多言上封文曰皇天上帝太上道君天一太

一北斗君日月陰陽君司命君司錄君曾孫小兆王某好道願得長生唯司命司錄君削去死籍更著長生玉歷仙籍定爲眞人臣某即日除爲太一使者再拜受命上皇道君中黃門子再拜著契封符傳當淸潔先解過常以西四時除日及八節日以酒脯於東流水上解過南流亦可神仙玄圖日玉歷五十五章姓名符信本在上皇金匱玉笈玉笥中封之九重兆得之愼勿妄傳子愼之勿受錢之得其人即傳之可得神仙吾時時自案行此三篇三篇上下中經也吾常使司命敎鬼守汝勿妄增減吾文一字不具吾即知之兆汝愼之愼之如吾言符與下字以

丹青之此吾之信也兆汝審欲神仙當先服還丹金液存神卽時仙矣上爲眞人兆汝不服神丹金液當自苦耳爲寒溫風鬼所繫司命不赦汝也道神無奈汝何兆爲道溫衣適食守虛元爲自然鬼亦不能救殺也年壽終竟自死矣何以言之以其不堅守神故也譬猶萬物之生非欲求死但自然老枯槁腐死其人亦如此矣吾以喻汝努力求師吾教八十一弟子皆仙其十人布在民間遊遨穀仙吾越度秦項不出爲漢出合於黃世見吾大吉

太上飛行九神玉經 一名金簡內文

太上大道君告北極眞公曰吾昔遊於北天策駕廣寒足踐華蓋手排九元逸景雲宮遨戲北玄逍遙朔陰之館賞於洞毫之門盼璇璣以召運促劫會以儛輪歎萬物之凋衰俯天地而長存乃覺九星之奇妙悟斗魁之至靈也夫九星者實九天之靈根日月之明梁萬品之淵宗也故天有九氣則以九星爲其靈紐地有九州則以九星爲其神主人有九孔則以九星爲其命府陰陽九宮則以九星爲其門戶五嶽四海則以九星爲其淵府五九參列綱維無窮制御天宿迴轉三辰調理四五致天地得存萬品之所宗神仙之所憑夫天無九星則無以爲高淸地

無九星則無以爲至靈人無九星則九孔不明上帝兼之以通眞神仙憑之以得成五行乘之以致度萬物稟之以得生也天淸地靜則九星煥明天激地否則九星翳昏璇璣召劫度之期天關運五行之氣輪空洞之大幅促九天之應會是以神光轉灼玄監萬生傍行越位以告災祥天地所以有大運之交百六應符皆九星緯轉數終所以陰陽勃蝕二氣否激天翻地覆九海冥一金玉化消毫末不失也悉九星之所迴璇璣之所促明天地之用玄綱之妙得其中則有空常隱步藏景逃形變化三辰萬物立成黑點隱淪二十五名其趣幽微秘不下傳上有九辰華君中有九皇夫人魂精魄靈皆九斗之威神吐煥七曜之

光流映九天之門洞朗幽虛無毫不彰也其星陽芒則爲流金火鈴陰芒則爲豁落七元皆高上之靈策元始之威章也能飛尺素之訣隱緯呂之中列帛華晨之下羊鴈禮天以招眞則玄光曲照於盟場九晨下降於靈宇夫人懽悅於寢席玄斗記名於隱書有知此道存之便足以免大劫之會度洪災於甲申也修之二十七年便得晏鴻翮而騰翔斥紫霄而升晨也此玉清之上道不比上清之中仙也玉清則上清之高眞上清則太清之高神太清則飛仙之高靈凡行玉清之道出則諸天侍軒給玉童玉女各三千人建三七色之節駕紫雲飛軿十二瓊輪前導鳳歌後從玄鈞六師啟路飛龍翼轅其位准高仙列圖玉清

行上清之道出則五宿侍衞給玉童玉女各一千五百人建紫毛之節駕飛雲丹輿前吹鳳鸞後奏鈞天玄龍啟道五帝參軒位准上清左右位卿行太清之道出則五帝侍衞給玉童玉女各八百人建五色之節駕龍輿飛煙前嘯九鳳後吹八鸞白虬啟道太極參軒故眞中有高卑玄中有階次也玉清之道玄遠絕邈不比中眞及飛仙之徒九星上法玄映之道吾昔受之於元始於今七億萬劫經天地成敗萬品衰滅而其道獨存今猶修之於雲景之上而不能忘之於時節者意玩此道高妙愛樂夫人接遇也況來生始學飛晏之舉而不知幽尋步空之法何由得披重霄之門觀天地之始終乎既無此道與九晨乖域夫

人絕遊也徒有玄名帝錄超卓高騰正可得策駕雲龍遊盼五嶽但不死而已如此望踐斗魁旋步華晨騰景玉清當未有期也子方當匡御劫運封掌十天科簡玄錄理判神仙宜受此法以綜萬生今出相付子秘而修焉九晨眞人曰行飛步之道先一日沐浴齋淨是日於中庭布星圖隨斗建也北向長跪燒香於玄冥星下叩齒三十六通閉眼存歲星在左脇太白星在右脇熒惑星在頭上辰星在臍下鎭星在心次覆衣九星先舉左手屈於頭上如斗勢存陽明星在左手掌中陰精星在左肘上眞人星在左乳上玄冥星當心上故燒香於玄冥星下而啟事因心而應天明也丹元星在右髀上北極星在右膝頭上天關星在右足脈上輔

星在臍下弼星在頭上微祝曰

衣天斗戴金巾乘魁綱入斗門朝眞人拜華晨二十八宿覆絡我身乘空步虛飛升自然畢咽氣九過止次舉右手如斗勢臨頭上存陽明星還右手掌中陰精星在右肘上眞人星在右乳上玄冥星當心上丹元星在左髀上北極星在左膝頭上天關星在左足脈上弼星在左目上輔星在右目上畢微呪

我乘天綱步九元履斗魁行飛仙得天心萬神懽隱形藏景變化萬端致有十試收駁斗門掃除不祥正眞明分左煥火鈴右輝靈幡威光萬里嘯命立前玉帝所呪靡不如言畢咽氣十六通止次乘斗旋行斗星之外步斗魂魄從天樞星上對陽明次

登天璇天璣，以次周於隱元往反三過畢於隱元星上歌三洞
飛空章而登陽明也便立思夫人形象如左也
第一天樞星則陽明星之魂神也天樞星威而不曜光而不照
潛洞太虛圓九百二十里對陽明星之西北門其星則號元斗
宮魁精玄上眞皇夫人姓明通諱覬玄眞名上精頭建飛雲華
頽之髻餘髮散至腰衣紫黃青三色之褟帶九鈴之綬口恆吐
青氣之光以注於陽明星上以明星之煥也修飛步之道當思
夫人姓諱形像然後呪則魂神澄正明星懽悅天光洞映使魂
影俱飛登晨也并足上天樞星上對陽明星左手撫心右手指
陽明星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰天妃九星凝

氣結眞七曜纏絡號曰玉晨上建華蓋下躡斗魁身乘天璣飛
步瓊軒魂精魄靈與形合仙保元日月天地長存隨運變化夫
人齊連上升九天浮景自然畢閉氣三息次左足躡天璇進右
足與左足并通氣
第二天璇星則陰精星之魂神也天璇星景而遠映照而不煥
潛洞太虛圓五百五十里對陰精星之西門其星則號玄斗宮
虛精上玄皇夫人姓玄鏡諱鬱勃光眞名金歸頭建飛雲華頽
之髻餘髮散至腰衣飛錦羅帬鳳文錦帔帶靈飛紫綬口恆吐
黑氣之光以注於陰精星上以明星之暉曜也修飛步之道當
思夫人姓諱形像并足上天璇星上對陰精星左手撫心右手

指陰精星叩齒九通咽液九過閉氣九息而微呪曰
北玄皇靈九上開清玉華潛暎緯絡紫庭今日飛步萬道通明
魂魄澄正安附我形無使飛翔同升北星上嚕玄精飲以玉泉
變化九微保命天靈畢閉氣三息次進左足躡天璣星次右足
來幷通氣
第三天璣星則眞人星之魄精也天璣星猛而不顯暉而不曜
潛洞太虛圓七百七十里對眞人星之東南門也其星則號上
精宮靈妃元皇夫人姓常明諱化雲眞名流爛頭建晨嬰寶冠
衣飛雲明光錦襦帶六山飛眞之綬口恆吐黃氣之精以注眞
人星上以明星之曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像幷足
上天璣星上對眞人星右手撫心左手指眞人星叩齒九通咽
液九過閉氣十二息而微呪曰

靈妃元皇九星中眞上理璣度總監諸天下試羣方遊景紫煙
是日上吉皇道數陳潤流九外曲灑我身飛行羽步上入帝晨
與皇同眉永享劫年畢閉氣三息次進左足躡天權星進右足
與左足幷通氣
第四天權星則玄冥星之魄精也天權星微而隱隱而同映潛
煥太虛圓八百里對玄冥星之東門也其星則號綱極宮上虛
神妃華皇夫人姓開生諱運明眞名嬰闕頭建七稱之冠衣緋
羅鳳文之襦帶金眞玉光口恆吐赤氣之精以注玄冥星上以

明星之煥曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天權星上對玄冥右手撫心左手指玄冥叩齒九通咽液三過閉氣三息而微呪曰

神妃上靈號曰華皇安鎮華蓋北上之宮左侍玉女右衛靈童道引七精九暉之光爲我致眞飛步天綱使我魂魄俱升帝堂

畢閉氣三息次進左足躡玉衡進右足與左足并通氣

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大而㬉踊而不煥潛洞大虛圍七百二十里對丹元星東北門也其星則號紀明宮北上金蓋中皇天人姓元方諱神武眞名勃頭建紫晨飛華之冠衣九色之𧝑帶神虎玉文口恆吐白氣之光以注丹元星上

以明星之暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上玉衡星上對丹元星右手撫心左手指丹元叩齒三通咽液三過便閉氣三息而微呪曰

皇華中妃上元所居九斗吐暉精煥八嵎流煙鬱勃散靈朱廬使我魄靈天地同符形魂俱升駕空策虛玉光纏絡丹輧紫輿飛行北上參受隱書畢閉氣三息次進左足躡闓陽星進右足與左足並通氣

第六闓陽星則北極星之魄靈也闓陽星朗而潛照暉而不煥洞微太虛圍七百七十里對北極之下開北洞之門也其星則號紫極宮安上晨華元皇夫人姓王元諱根華眞名冥會頭建

玉晨進賢之冠衣飛青羽𧜟帶流金火鈴口恆吐綠氣之精以注北極星上以明星之曜暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上闓陽星上對北極星而左手撫心右手指北極叩齒三通咽液五過閉氣五息而微呪曰

九天上帝黃華之宗運轉璇璣總輪八方使我飛步躡紀天綱反覆交并三五縱橫通靈八微羽衣玄黃龍輿玉景飛行太空長享眉壽天地同功畢閉氣五息次左足躡搖光星進右足并通氣

第七搖光星則天關星之魂太明也搖光星則光轉空洞迴旋天關也潛煥太虛圍九百里上對天關星之南門下對北極星也其星則號運天宮玉華靈皇夫人姓度元諱終會眞名啟光頭建飛華頹雲之髻餘髮散至腰衣七色夜光雲錦之帔九色錦帔九天威靈玉策口恆吐赤氣之精注天關星上以明星之大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上搖光星上對天關星而左手撫心右手指天關叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

天地迴轉七光大明旋輪九氣上應玉清中有夫人號曰華靈玄映九外無毫不生是日良吉飛步紫庭使我魂魄安附身形變化空洞出幽入冥天地同輪萬劫不傾保仙上元九晨齊精畢閉氣七息次左足躡洞明星進右足并通氣

第八洞明星則輔星之魂精陽明也洞明星則光迴諸天總輪上宿流暢太虛圍九百九十里上對輔星西南門也在天關之上梁北極之陽芒也其星則號空眞宮太明常皇夫人姓幽昇諱無韻眞名空變頭建飛雲華頹之髻餘髮散至腰衣飛羅文襹帶九光之綬口恆吐青氣之精注於輔星之上以常陽大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像幷足上洞明星上對輔星而右手撫心左手指輔星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰三五飛行天地開張九元迴綱合紐上京天眞散靈萬道溢昌夫人曲映是日吉良飛步斗魂旋行玉綱頭戴華蓋足履常陽遊戲三清變化萬方保仙自然享壽無窮畢閉氣十二息

次左足躡隱元星進右足幷通氣

第九隱元星則弼星之魂明空靈也隱元星則隱息華蓋之下潛光曜於空洞之中圍九百九十里上對弼星之東南門也其星則號元寶宮空玄變靈上皇夫人姓冥通諱萬先眞名常陽頭建飛雲七稱玉冠衣青文錦襹帶九光夜燭口恆吐黑氣之精注於弼星之上以明煥隱洞之光也修飛步之道當思夫人姓諱形像幷足上隱元星上對弼星而左手撫心右手指弼星叩齒十二通咽液一過閉氣一息而微祝曰

上步天綱飛行羽門出入三生逃身隱淪變化形影千合萬分神安氣鎮鍊度仙魂舉體同飛衣服錦帔流鈴交落身佩虎文

嘯咤五帝策駕景雲上造北晨朝謁皇君畢閉氣一息止還升足上天樞星上單步往反三周不須復存思呪說也步斗魂事畢存呪正初登星一過行之爾往反三過畢還立天樞星上向陽明星而歌誦徘徊遊行九晨羽章三篇畢便登綱上陽明星上行飛步也

羽章

雲綱落天紀　九斗琴玉虛　紫蓋重霄嶺
玄精朗八嵎　上有九晨賓　吟詠隱與書
飛步遨北漢　長齡天地居　控轡玄羽臺
飛行九元所　洞虛深幽邃　雲綱乘空舉

下有採眞士　仰照玉晨府　三周陽明上
九迴入洞野　高步登帝尊　長歌龍飛語
玉霄映北朔　瓊條琴隱柯　空生九靈臺
煥精曜太遐　天關運重冥　刧會屢經過
乘我羽行駕　飛步織女河　保靈空常化
永忘天地多

此三章出玉淸上宮諸九陽玉童九華玉女皆恆歌誦之於華晨之上以和形魂之交暢啟靈眞於幽關也

凡修飛芒七元行九星之道無此歌章皆不得魂上天綱足躡玄斗也犯之九星則執子魂魄閉於斗綱之下也令人猖狂失

性嗔怒妄興不出三年無不喪身非道不欲使人得仙而人不能明道淵源耳如此豈可不詳而行焉九星則九天之根玉清之明精九魂則九星之明靈人徒知步七星之妙而不知九星魂魄之至靈也非七星不欲運人上斗而人身魂神畏斗星之靈魄不敢隨人而騰空也欲修飛步之道宜知斗星之魂魄九皇夫人內名空常之隱訣也而按圖修行豈當不得飛登北元上謁華晨者哉但此道高妙玉清寶秘不行中仙鮮有得者知其法則九星內映夫人降席斗魂感悅則共攜兆而昇入九元之內宮矣

陽明星天之太尉司政主非上總九天上眞中監五嶽飛仙下領後學眞人天地神靈功過輕重莫不隸焉星圍九百二十里皆瑠璃水精中有玉樹青實金翅之鳥棲宿其上自生青精玉芝食之一口壽九萬年星有九門有四光芒皆燗照九億萬里中上有青城玉樓據斗眞人號曰太上宮青城玉樓九晨君姓上雲諱法嬰容字董洞陽搖天槌頭建九晨玉冠衣青羽飛裳手執斗中玄圖坐玉樓之中有玄名玉錄當得知九晨君內諱知者玉晨下映明星玄降修其道飛行太空升入九門之內也修飛步之道當先於陽明星上右手撫心左手指天東北閉氣九息叩齒九通咽液三過閉眼思九晨君姓諱形像留立陽明星上便微祝曰

飛天九晨上據玄魁威振八煥司政糺非今日飛步萬道通開
九眞齊景天轉地迴鬼謀截頸人逆斬摧三綱所捕逆者將衰
神靈侍衞享福巍巍得天之心骨化形飛手攀七綱足踐九扉
雲行雨步上昇太微畢左轉陽明星上九迴立向鬼門閉氣三
息轉左足躡陰精進右足并於陰精星上通氣
陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸
學道及兆民宿命祿位莫不隷焉星圍五百五十里亦皆瑠璃
水精中有玉樹黑實金翅之所棲自生玄芝玉餌食之一口得
壽五萬年星有五門門有四光芒爛照九億萬里中上有五色
玉樓攀魁眞人號曰中元宮五色玉樓北上晨君姓育嬰諱玄

上敎字昌陽文激明光頭建玄精玉冠衣玄羽飛裳手執五色
羽節坐玉樓之中若有玄名朱臺當得知上晨君內諱知者則
北上下映陰精玄降修行其道則飛行太虛昇入五門之內也
修飛步之道當先於陰精星上左手指本命右手撫心閉氣五
息叩齒五通咽液五過閉目思北上晨君諱字形像留立陰精
星上便微呪曰
玄晨北靈五氣上精體隱六紀心藏景星日月俠映三光飭形
今日元吉步綱紫庭上開天戶受福朱靈享祚無極祿位尊榮
萬願交覆所向利貞騰飛華蓋遨翔玉清上詣北晨九眞齊軿
畢左轉陰精星上五迴向本命上立閉氣三通轉左足躡弼星

進右足并通氣不得躡眞人星但躡弼星耳
眞人星天之司空主神仙上總九天高眞中監五嶽靈仙下領
學道之人眞仙之流莫不隸焉星圍七百七十里亦皆瑠璃水
精中有玉樹黃實金翅之所棲白生黃精玉芝食之一口得壽
三千萬歲星有十二門門有四光芒燭照九億萬里中上有黃
臺玉樓眞人號曰眞元宮中黃臺玉樓主仙華晨君姓歸玠諱
妙陰光字通度元度凝脂頭建飛晨寶冠衣靑羽飛裳手執斗
中靑籙坐玉樓之中若有玄名方諸當得知華晨君內諱知者
則華晨下映眞人玄降修行其道則飛行太空昇入十二門之
內也修飛步之道皆不得躡眞人星也當并足弼星上所謂偃

息華蓋者也北老眞公曰子欲騰身勿干眞人子欲飛行勿枉
天綱子欲神仙當拜華晨行道當避眞人星立弼星之上拜眞
人朝華晨而求飛空也弼星曰空輔星曰常常者常陽空者隱
藏其有諱不得傳於人口可於華晨之下羊鷹禮天裂素盟而
傳得此秘諱心存而行之輕泄七祖負考風刀也當於弼星上
右手撫心左手指西北閉氣九息叩齒九通咽液九過閉眼思
主仙華晨君姓諱形像留立眞人星上便微祝曰
太微通眞弼輔華晨吐煥九精結氣紫煙飛霞流映光曜十天
上理元衡下攜神仙今日飛步請禮眞人一求空行二乞隱身
三願上昇北掖四便龍衣羽服錦帔靑帽駕乘八景浮遊九元

得十天宿與帝同軒畢左迴弼星七過向眞人閉氣三息轉左足躡玄冥進右足并通氣

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勃莫不隸焉星圍八百里亦皆瑠璃水精中有玉樹赤實金翅之所棲自生丹芝流瑛食之一口得壽八千萬年星有三門門有四光芒燗照九億萬里中上有朱臺玉樓出斗眞人號曰紐幽宮中朱臺玉樓玄上飛蓋晨君姓冥樞諱定宣覺字法明度搖夫柱頭建三華寶晨冠衣丹錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中若有玄名玉格當得飛蓋晨君內諱知者則飛蓋下映玄冥玄降修行其道則飛行太空上昇入

三門之內也修飛步之道當先於玄冥星上右手撫心左手指天閉氣九息叩齒三通咽液三過閉眼思飛蓋君姓諱形像留立玄冥星上便微呪曰

天眞行道步景藏形七元煥落九晨齊并手把天衡足踐飛星左輔火甲右御朱兵威振十天流煥上清先戮謀議後伐妖精敢有干正斬以刀刑三綱所制莫不伏聽變化往反適心華庭乘空飛步上造帝靈畢左迴三轉向天閉氣三息轉左足踐丹元星進右足并通氣

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜錄中統鬼神部目下領學眞兆民命籍諸天諸地莫不總統星圍七百二十里亦皆

瑠璃水精中有赤樹白實金翅之所棲自生金精冶鍊之膏食
之一口得壽七萬年星有七門門有四光芒燭照九億萬里中
上有素臺金樓躡紀眞人號曰綱神宮中素臺金樓躡紀眞人
金魁七晨君姓上閼諱冥道光字朱煥元變五道頭建七寶飛
天冠衣白錦飛帬手執青元籙籍坐金樓之中若有玄名崑臺
當得知七晨君內諱知者則七晨下映丹元玄降修行其道則
飛行太空上昇入七門之內也修飛步之道當先於丹元星上
右手撫心左手指天關閉氣七息叩齒三通咽液三過閉眼思
七晨君姓諱形像留立丹元上便微呪曰
飛行躡紀上步丹元乘魁落宿呼命斗魂削死勒生青白簡分

三合成道年命長延亨利眉壽齊生華晨肉飛骨輕駕景乘雲
仙衣羽服流鈴紛紛五色煥爓昇入七門畢迴星上七轉還向
天關閉氣七息轉左足躡北極進右足并通氣
北極星天之太常主昇進上總九天眞中統五嶽飛仙下領學
者之身凡功勤得道轉輪階級悉總之焉星圍七百七十里亦
皆瑠璃水精中有黑樹白子金翅之所棲自生玄芝水瑛食之
一口壽五萬年星有八門門有四光芒燭照九億萬里中上有
玄臺玉樓步綱眞人號曰紀明宮中玄臺玉樓北晨飛華君姓
明靈諱長明化字淵洞源昌上元頭建飛精華冠衣紫錦飛裳
手執九斗玉策坐玉樓之中若有玄名金臺當得知飛華君內

諱知者則飛華下映北極玄降修行其道則飛行太空上昇八門之內也修飛步之道當先於北極星上右手撫心左手指金門閉氣八息叩齒三通咽液三過閉目思飛華君姓諱形像叩齒立北極上便微呪曰

天行三五中元迴旋飛步華蓋御斗乘晨落紀三命徘徊遊㷡今日元吉上希神仙名書玉簡列字紫篇靑襦羽服丹帔錦裙八景丹輿迎我昇軒位為仙卿北上之君請求所呪靡不如言

畢迴星上八轉還向西方閉氣八過轉左足踐天關進右足并通氣

天關星天之上帝主天地機運如四時長養天地否泰劫會莫

不隸焉星圖九百里亦皆瑠璃水精中有三華之樹五色之實金翅之所棲生自然九味芝膏服之一口身生九色之光得壽九萬年星有一門門有九光芒總運九天之氣爛照九億萬里中上有九層玉樓乘龍眞人號曰關會宮九層玉樓總雲九元北蓋晨君姓玄樞諱轉光字會元終明天徒頭建九元寶冠衣九色錦裳手執暉神之章坐玉樓之中若有玄名九天帝圖玉籙當得知北蓋晨君內諱知者則北蓋君下映天關玄降修行其道飛行太虛昇入一門之內也修飛步之道當於天關星上左手撫心右手指地戶閉氣一息叩齒三通咽液三過閉眼思北蓋晨君姓諱形像留立天關星上便微呪曰

天元運闔地紀轉維九靈交度三五相推四七幡宿五帝徘徊承玄步虛上躡玉璣衣斗履斗流鈴煥威順我者吉逆我者衰我行天眞萬里廓開身騰蒼軿魂昇形飛長離劫會昇入太微畢迴星上一轉還向地戶閉氣一息轉左足踐輔星進右足幷通氣

輔星天尊玉帝之星也曰常常者常陽主飛仙上總九天領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之焉星圍九百九十里亦皆瑠璃水精中有青華之樹自有九音之字上有青烏三足烏生自然瑠璃芝英食之一口得與玉帝同眞星有八門交通八氣門有四光芒燭照九天之上中有紫氣玉樓遊行三命眞人號曰帝

席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常諱常無兌字玄解子空正上開延頭建飛精玉冠衣九色衣手執火鈴坐玉樓之中若有玄名上清得知帝尊內諱知者則帝尊下映輔星玄降修行其道飛行太空昇入八門之內也修飛步之道當於輔星上右手撫心左手指熒惑星閉氣三息叩齒三通咽液三過閉眼思帝尊姓諱形像留立輔星上便微呪曰乾坤交覆三命接靈上步天宿飛行九星左把隱書右執羽經拜謁帝尊受帝之名得越華蓋騰翔紫庭今日行道萬慶交幷受福巍巍永享長生身變毛羽飛昇玉清畢迴星上三過還向南方閉氣三息轉左足還踐弼星上進右足幷通氣

彌星太帝眞星也曰空空者恆空隱也主變化無方星圍九百九十里亦瑠璃水精中有三華之樹自生九天玉章上有金口之鳳口銜火鈴中生自然七曜之暉得食暉一口與太帝同眞星有九門交關九天門有四光芒燭照八極之外無央之中也中有玉臺紫館徘徊三陽眞人號曰上尊宮中玉樓紫館帝眞元晨君姓幽空諱空無先字隱元覺冥陽暉幽寥元頭建飛天玉冠衣九天龍衣手執帝章坐紫館之中若有玄名九天得知帝眞内諱知者則能隱形藏身修行其道則飛升九門之內也修飛步之道當於彌星上右手撫心左手指北辰星閉氣五息叩齒三通咽液七過閉眼思帝眞元晨君姓諱形像卻立彌星

上便微呪曰

道合三微玄虛舉眞出常入空逃形天關浮翔八極駕景紫煙飛步九天變化億千遨戲北蓋嘯命句陳所求所願靡不如言長齡天地保年華晨畢迴星上五轉還向北辰星閉氣七息左轉兩足還并立陽明星上從陽明星單行禹步周迴九星往反九迴止皆不須復存呪也畢還彌星上平坐偃息華蓋存九晨覆衣如初法閉眼思己身在絳雲之內乘天綱飛空上升九天之門隨綱轉輪九過畢覺身如落空還坐星圖之上便以手拭目九過捻兩耳門九過而行周天大呪叩齒九通仰西北而呪曰

高上九靈皇上華君總仰天宿迴度三辰變化四節五行成仙是日行眞晉命萬神五嶽四瀆及諸靈山天地水官悉衞我軒太陽激電六陰吐雲猛獸驅除萬精四奔毒龍食鬼平滅邪源謀我者刑干我者煩樂我者壽願我者仙我帶靈策體佩七元流金火鈴煥落我身頭戴華蓋足躡景雲口銜天精手握天關空常變化千合萬分金木水火立成自然飛行禹步徘徊九門出入三淸天地長存畢又叩齒三通咽氣二七過都止九晨之道畢於此也行九晨之道當以正月七月四月十月四孟月同用上旬五九唯一日也平旦二月八月五月十一月四仲月同用中旬十五十九正中三月九月六月十二月四季月同用下旬二十五二十九夜半此一月六日旬適取其一日一月三過行之一年三十六過以應天關轉輪九天之氣三百六十度之數也以其日行道皆九天書名得過陽九百六之運身免洪波天劫之災九年乃得晏飛綱而上步乘空紀而超足也九晨立罔金簡文曰修飛步九晨之道亦當依步天綱之日兼而行之益求飛天之速立斗屢鑒也若兼修者當先行九晨而後行步天綱也此二法呪呪爲異原同一法

步天綱

太微帝君命授皇淸洞眞君步天綱飛地紀據立斗攀星魁接九眞乘飛龍遊三命浮二生固三[illegible][illegible]六害隱六陰入六紀鎭

天英守延期存元輔躡大弼用流丹房上升文昌展轉九道位爲九老行之二十年受書爲上淸眞人凡人望七星爲近不知步之甚遠道士苟知天綱之可步而不知魂魄不追其身非身之不將魂魄也魂魄畏七星之威不敢追身而上行也故三魂不攝七魄蕩散徒以空尸步綱而神不我從實徒勞也子欲步綱澄心虛靜不思哀憂不念榮味於是迴行三帀登星啟祝使魂魄二神俱過靈關豁然縱體奄忽自恣盛潔乃步恆如蹈空一年辟非二年辟兵三年辟死四年地仙千害萬邪衆莫敢干自此以往福慶無端致神使靈驂駕飛龍太極賜芝玉帝給童行二七年爲上淸眞人步法勿橫行於綱也直畫連星之界分

曰綱也犯橫天綱皆伐斷天道大禁也步綱勿躡眞人星大忌犯此二者皆脫巾叩頭謝綱象以布帛爲之長九尺廣六尺羅列星位於帛上以靑筆爲星丹筆爲綱盛之潔箱每欲施行燒香出之待書有玉女七人衞星有玉童七人婦人步綱用絳帛太微帝君教授步天綱之經謹按神眞上法先燒香於行事之所閉氣七迴行斗星之外三匝始於陰精匝於陽明畢乃通氣始得足躡於七星身上步於陽明耳於是向陽明星又閉氣而心祝曰陽明太陽玄極文昌使某魂魄俱遊天綱祝畢乃左足躡陽明又進右足躡陰精心祝曰陰精北極太上璇璣使某魂魄俱過神津次左足躡北極心祝曰

北極天元迴適玄辰使某魂魄俱至玄關次右足躡天關進左足前與并乃通息大祝之一閉息不竟綱者可於丹元星上通更閉微祝曰

金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威輔星鎮盛弼星卻襄九眞太上太極太微三府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我飛仙眞光徘徊名入金房玉門乃開乘龍陟空日月同輝遊行上清鳴鈴翠衣左躡流電右御奔雷地上萬邪伏死敢追惡心視我使爾斬摧帝命玉女營侍以歸魂眞魄神合形升飛

倒行法

止於天關倒向北極徽祝曰

太上玄辰華蓋紫靈北極玉房藏景化精太微玄臺九眞玉城願某飛仙得行雲庭反步天綱魂魄俱生乘龍華宮得道之英左佩玉璫右腰金鈴虎帶龍裙嘯攝天兵乘景三素飛登上清祝畢乃閉氣舉左足躡北極右足躡丹元次舉左足躡玄冥前右足與左足併而向眞人之星通息徽祝曰

太極九精上皇高眞出登元清入隱元陰育某長某使某好仙玉臺忽開金堂入門乞某佩書絳龍青裙上佐紫微後聖之君乘十飛龍玄蓋景靈列名元圖日月同并祝畢因又閉氣左足躡弼星進右足躡陰精又進左足躡陽明前右足與左足併乃

通息微祝曰

天魁正陽斗運低昂前轉元機後動靈綱制魄以甯拘魂以康魂魄與身俱行天堂向見金闕高上太皇右扶仙母左扶仙公紫羣飛華龍袍虎裳帶眞巾玉項生圓光手把神鈴腰佩金鐺口詠洞眞七變妙章先自虛無生而爲王飛行九道據斗攀綱前從太一後從玄朗告某口訣坐在立亡反行至要位爲仙卿五藏自生與天相迎所願如念所求剋昌萬邪伏害易地隱藏惡我天伐水滅火喪

反行法

又閉氣右迴斗星之外三匝始於陽明匝於陽明通息祝曰

高上太眞君雄至尊反行尋生上步天元使梟飛仙得入紫門

因又閉氣左足躡陽明右足躡陰精先前右足躡玄冥左足躡丹元次右足躡北極左足躡天關右足前與并乃通息祝曰

七變返旋上行玉宿六紀輔我三綱合步玉帝左眄高上右顧教我乘星騰登玄路乞賜飛仙不死之祚遊行上清乘華三素金清羣裙出入九舍北皇見揖南眞見謝名書仙臺千變萬化得友聖君太平輔佐所願從心萬事成就有惡我者刀刑火墓

順行倒行反行三道都畢乃又舉兩足俱上陽明星以右手撫心左手指玄冥星閉氣三息叩齒三七咽液三九名曰據斗徽祝曰

陽明太素立辰黃房中有大神左掛上皇右把高眞龍銜翠衣飛錦虎文腰帶玉符首戴蓮冠出無入虛金眞玉光靈尊巍峩號曰陽明足躡朱煙口詠洞章賜某隱書見教步綱周行三復據斗自忘使某飛仙超虛浮空名書上清乘玄駕龍意有所之願樂皆從三尊合德魂魄內通致給神官玉女玉童有惡某者刑之雹風姦謀斷舌裔之十方祝畢存心中忽然忘身良久而下據斗之道既畢又兩足俱上陰精星以左手撫心以右手指眞人星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰攀魁入太微微祝曰

陰精玄素華闕生門中有玉帝北極至尊鳳繡華領龍翠碧裙

腰虎佩鈴扶芝丹冠號曰陰精太上之君授某隱書使步七元攀魁上升遂遊靈闕外拘七魄內制三魂魄鍊俗累魂寶胎神魂魄守身與之俱仙飛行上清還氣嬰顏所向如心萬欲無難有惡某者形死三官威攝六天役使羣神攀魁之道既畢乃又兩足俱上弼星併足向眞人星四拜畢跪閉氣四息叩齒四通咽液四過名曰接眞跪微祝曰

太極九精上元明眞正機把衡吐納紫煙金光玉映威照十天攝御三光調陽和陰理元賦氣改易故新上治中宿玄關之玄金室玉戶北掖四便出駕八景浮遊太元龍錦鳳衣虎翠飛裙絳旍綠帔紫羽七緣腰帶神符首戴扶冠上棲九虛下翔天淵

自號玉皇九天極眞袞某好道 授某隱篇䠶登弼魁朝拜靈君
乞願丹書爲生之緣治天三五飛行入玄五藏自生上品飛仙
得龔玉帝後聖之臣位高大夫乘雲飛輪所願皆合衆邪莫干
有惡我者暴形破門接眞之道 既畢乃又兩足俱上玄冥星以
右手撫心以左手指丹元星閉氣三息叩齒三七通咽液三過
名曰步斗微祝曰
洞天神光迴隱玄冥氣盈太虛 去來無形隱天藏地周灌無生
忽登天綱上步紫庭北視雷房 南顧電城眩惑萬變非復故形
恍惚流景觸手立成欲求藏身 得我姓名虛無傲兀九變玄冥
坐起六甲謁署六丁賜某隱書 步斗行星仰見上皇披丹巾青

手把靈光腰帶玉鈴上乞飛仙 與天俱生名書太微淨化上淸
下乞變化藏景錄形萬事如願 所向皆平有惡我者戮以神兵
太極眞經金根上文曰子登玄 冥步斗隱形子欲變化當得我
名迴天動地萬物立成步玄冥 時及欲隱時當心存此名字步
斗之道既畢乃又兩足俱上丹 元星以左手撫心以右手指北
極星閉氣三息叩齒三通咽液 三過名曰躡紀微祝曰
太上九臺丹元玄紀外管北樞 內正天理金闕映外玉庭耀裏
中有至尊號曰赤子治在丹元 絳房之中翚雲繡華龍帔虎裳
右執皇籙左把魁綱足躡景雲 首巾紫冠右佩流鈴左帶玉璫
賜某隱書躡紀遊行上乞飛仙 乘玄駕龍書名丹臺太極玉堂

所向所求福祿來迎有惡某者願爲滅亡給侍神官玉女玉童
躡紀之道既畢乃又兩足俱上北極星以右手撫心以左手指
天關星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰步綱微祝曰
玄上太微北極紫蓋下有太眞遊翔九外翠華飛裙金鈴青帶
腰佩玉光玄雲奄藹賜某隱書上行七氣登淸戲煙眞人合會
乞丐飛仙書名丹室所向如願無災無害有惡我者令彼傷敗
步綱之道既畢乃又兩足俱上天關閉氣三息叩齒三通咽液
三過名曰乘龍微祝曰
太上七極紫微絕辰寶玄金房外有玉門周運九宮調和天關
中有尊神號曰紫皇授某隱書攜某乘龍上遊九天下飛地元

景雲丹輿玄華翠裳腰佩龍策頭巾虎文包生萬物教訓飛仙
脫某死名天地長存乘龍步斗所向受恩有惡我者風刀火然
乘龍之道既畢乃又兩足俱上輔星閉氣一息叩齒三通咽液
一過名曰遊行三命旋步天英也微祝曰
太極輔星精在紫闕養生育命寶守神魂金房再開奉見輔君
賜某隱書使某遊旋列名聖皇飛仙九天巾金佩眞出入洞門
遊行三命既畢乃廻行詣弼星兩足俱上閉氣一息叩齒三通
咽液一過名曰徘徊三陽出入三生微祝曰
太虛泥丸紫宮天尊玄空眞紐爲帝之先在道玉皇在身泥丸
焉感歘生氣貫霄元精入明堂強胎益魂朱山再開奉近靈元

左採日華右掇月根流火萬丈金羅碧裙腰帶天骨首戴華冠
賜某隱書得行天闕乞願飛仙役使萬神萬向皆會福德如山
行事時皆北向執隱書而爲之也亦可案文視星不必闇誦而
作也春步七星名曰步三綱夏步七星名曰躡六紀秋步七星
名曰行六害冬步七星名曰登六紀

重刊道藏輯要

雲笈七籤

天地部　　宋張君房輯

總序天

三天正法經曰九天眞王與元始天王俱生始氣之先天光未朗鬱積未澄溟涬無涯混沌太虛浩汗流冥七千餘刧玄景始分九氣存焉一氣相去九萬九千九百九十歲清氣高澄濁氣下布九天眞王元始天王禀自然之孕置於九天之號九氣玄凝日月星辰於是而明便有九眞之帝上之三眞生於極上淸微之天次中三眞生於禹餘之天下有三眞生於大赤之天

玉京山經曰玉京山冠於八方諸大羅天列世比地之樞上中央矣山有七寶城城有七寶宮宮有七寶玄臺其山自然生七寶之樹一株乃彌覆一天八樹彌覆八方大羅天矣卽太上無極虛皇大道君之所治也

大洞經曰大冥在九天之上蓋謂冥氣極遠絕乎九玄惟讀大洞玉經者可以交接然後玉帝乘丹霄而啟道太冥披緣霞而朗煥也元始經云大羅之境無復眞宰惟大梵之氣包羅諸天太空之上有自然五霞其色蒼黃號曰黃天黃天之上其色靑蒼號曰蒼天蒼天之上其色玄空成青號曰青天故頌曰

三界之上　眇眇大羅　上無色根　雲層峩峩

三界寶錄

諸天靈書經曰飛步入北淸者是三界之上四天帝王北眞天也言此四帝上爲三淸玉京之巔應化接引中爲三界四八御運五氣帝主下降無象通生天人各爲一天璿璣玉衡三十六帝五斗魁主亦象人腦四象合成故放品經云四天王天在玉淸之上九天之巔恒以八節之日命三界四帝周行天下開度道學建齋之人也先師疏云北淸天者北斗是也又云北斗之下崑崙上宮故人頭首上象崑崙下愚小解將爲是誤此去棄賢既在崑崙山南望將中斗則爲北淸未審中斗已北北方北淸別在何處今依度人經說東斗主算西斗記名北斗落死南

斗上生中斗大魁總監衆靈此名一天五斗魁主卽明中斗已北而有北斗也今又按靈書正經本文經云天尊言此四章並是四天帝王度命妙品四方正土偏得法音其東方品章經云九氣靑天東華宮中靑童大君封以靑玉寶凾之中印以元始九氣之章其南方品章經云南方三氣丹天朱陵上宮南極上元君封以赤玉寶凾之中印以太丹三氣之章其西方品章經云西方七氣素天西華宮中西王母封以白玉寶凾之中印以太素七氣之章其北方品章經云北方五氣玄天元始北上宮中玉晨大君封以玄玉寶凾之中印以太玄五氣之章卽名東方而稱東華南方而稱南極西方而稱西靈北方而稱北眞上

卽明北眞而處三界之上最上之天四天帝主下通一天四序生化非是一天五斗之位也今按靈書正經並是三界之上四天帝王正名正位未稱一天五斗名位今乃獨脫北方取中爲上不審更上北眞天也比先所錯上下相承古今疑惑皆從此起又尋先師所錯本意者言三十二天上下重疊亦爲一天二十八宿卽錯將中斗而攝北位獨脫北方此方以中爲上又中爲上亦復是誤言九天初構上下重疊亦爲一天比地九宮言鬱單之天上上氣上先立於子而處一宮卽明一宮亦爲四梵最上第一天也若將人身以等於天頭爲崑崙目爲日月上下相合其義正是若以身觀身以天下觀天下不及更上頭象三

界之上四人四天帝主天也又乃不及更上頭象三清之上玉京之山大羅天地故大洞隱注經云崑崙山上接九氣以爲璇璣之輪在太空之中中斗既在崑崙山上卽大羅天闕亦在玉京山上也生神經云飛仙翼於瓊闕四宰輔於明輪既在三界中斗之上卽大羅天闕玉京瓊闕亦在玉京山上也又明一天三界應位上下重疊比地既殊取上爲下上下失科四天帝主闕而不述東華南極西靈北眞境界不論何處別立

中四天

三界圖云三十二天四傍並分列四方一重四天積氣相承扶搖而上其天獨立亦無八方未審此由有何氣候若無八方則

無比地九宮若無正中則無中斗上無九氣下無八方三十五分八景何來人身之中尙有三一三元九宮一體卽是帝一太一帝君等神豈云三界而無三元三十六帝若三界正中旣無三一人身三一從何而來比先學者唯見隱注寶訣經云玄階與扶搖臺在東北方癸地名爲玄天也言天階發起於扶搖臺羊角邊周仍登梵行入三清也旣覩此經錯將三界四天傍並其扶搖臺旣在東北方癸地未審三界總在東北方癸地如不以此並是錯誤注經也今言扶搖者三十六天上下相承中爲天關皆爲中斗璇璣四方二十八宿漸次昇上故言扶搖故云玄階與扶搖臺在東北方玄天也又明上下三十二天皆有七

宿璇昇四方亦言四天也今言四天者東方有九氣青天南方有三氣丹天西方有七氣素天北方有五氣玄天四方四天故言四天非是天外更別四天也故度人經云璇斗歷箕迴度五常三十五分總氣上元又明三十六天每一天中皆有七宿三十二帝其太皇黃曾天位居箕宿皆在東初又賈奕天斗宿皆處北末故云璇斗歷箕迴度五常則明三界三十六天皆有中斗璇樞四方二十八宿各爲一天璇璣玉衡此是二十八宿上下扶搖上通三清上下天關非是別天羊角而上故明三元各主八方天有九氣上下九宮合中宮位始名三界也若三界之內三十二天亦列四方四傍並上下天關九宮何在比地九宮

亦無次序故明一天三界有異也河圖五鍊等經說一天二十八宿四七相並以爲三界二十八天餘有四星上在中斗亦將三界四七相並傍上列位以爲玄圓而安三界二十八天餘上四天上爲四人一處傍並比列位不審一天二十八宿上通三界二十八天上合四人三十二位傍並不同大小有異今言一天比地四天者眞人口訣經云中斗之中五斗位者陽明爲東斗丹元爲南斗陰精爲西斗北極爲北斗天關一星以爲中斗上及玄冥眞人以爲一天三十五分上及上元天帝合爲一天三十六位也言上界四人等位者今按赤書及九天譜等經云三十二天上下相去各有氣數上及四梵合爲三界三十六帝

不同一天四方傍並也

三淸圖云將以玄元始三氣以爲三境三天又以生神經九天乃於三天之下各並著三天又以四方三十六天而取二十七天各於九天之下各並著三者一單三並以爲九天未審九天各生八方上下應會何所分立故大洞經云玄元始三氣各生八方而爲二十四帝九宮各生八方而爲七十二宮卽明生神九天無有一單三並九氣天關上下不應言三洞生化故立三光三乘各三故立九帝九氣分化各生三天故爲三境三十六天也若以九天各於三天之下一單三並上下重疊唯有六重之天天若積陰亦任六重天旣積陽卽合九重如何九品二等

不同上下九宮其天何在故赤書經云天有九分之關轉輪三氣九度明焉故明三元九天九重是也故道德經云道生一二是元氣一是應化元始天尊也於此妙一而生三洞故靈寶五符經云三洞以爲天尊三公天也三生九氣九氣以爲天尊九卿天也又此九氣各生三天故立三九二十七位故此二十七位上爲天尊二十七大夫天也欲此二十七位上合九天三元各有一十二位合爲三洞三十六天也此言三清降生三界各於八方以下而生五億五萬五千五百五十五億等比地無極三界各稟三清皆承此象上下重立是其義也今言傍並者別有一義故洞眞迴元九道飛行羽經云三清天中而有三萬六

千天公卿等品並各有官僚公卿大夫侯伯置署如一更相管統降生三界遍備天人皆稟此氣各稟至道妙一之分三公九卿二十七大夫八十一元士百二十郡千二百縣萬二千鄉三萬六千亭同稟此氣或單或並以爲生神萬象之主也非是九天傍次分列也三界圖書相傳爲錯者言三清九氣降爲三界一天氣餘九色又雜也言三清九氣各成一天降爲三界上稟本氣末經說五色共成故靈寶經云上從大寶初降妙一始生於元元生於玄三生萬物莫不相承也又按九天生神及玄門論等經云始生於混沌爲蒼色而成鬱單無量天下生三天上聖三品之位復次混生於洞洞爲赤色而成上上禪善天下生

三天中聖三品之位復次洞生於浩浩爲青色而成梵監須延天下生三天下聖三品之位復次元生於旻旻爲綠色而成寂然兜術天下生三天上眞三品之位復次旻生於景景爲黃色而成不驕樂天下生三天中眞三品之位復次景生於遯遯爲白色而成洞元化應聲天下生三天下眞三品之位復次玄生於融融爲紫色而成靈化梵輔天下生三天上仙三品之位復次融生於炎炎爲碧色而成高虛淸明天下生三天中仙三品之位復次炎生於濵濵爲烏色而成無想無結無愛天下生三天下仙三品之位故此九氣九色光明上爲三境三十六天也三境降氣三界方生各於三淸八方已下降生三界五億等天

也故九天譜經云上從梵行太淸之天三境九氣降爲三界天各一色上眞氣生未見五色一時混雜也今所錯者亦可知委故諸天內音經云三十二天皆以五合之氣而成空洞結而成章者此是五篇眞文生成五方通爲五行合爲五臟混爲二儀四序生化此應五方五合所育也非關九氣混爲五色今以五色合爲雲氣相參盤鬱是其錯也

後四天

舊說四梵名爲四民之天今按九天譜經云三界應化三十二天上從梵行太淸天中氣漸流降始生於混混爲蒼色而生二萬二千氣其色蒼氣澄凝而成賈奕天即明賈奕天是四民最

上初天卽明四民非是太淸四梵四天王天也今言帝王者統領八方始名帝位不審太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕等天乃是一天北方五氣玄天光同四方比地各爲小八天也故明三界三十二天上下重疊三元品生亦爲一天分別四方各屬四正四九列位及其分應上下相臨故東方九氣靑天上爲三界東華天也南方三氣丹天上爲三界南極天也西方七氣素天上爲三界西靈天也北方五氣玄天上爲三界北眞天也五符經云昇爲五雲化爲五氣又按靈寶經云五篇經文生天立地普植神靈上爲三境之玄根標天地以長存鎭五氣於靈館制劫運於三關卽明五篇經文上爲三淸之上四天王位中爲三界四天帝主應爲太淸梵行四天而爲四八三十二帝八天生主下爲一天二十八宿三十二帝又爲比地各列四方四九列位又爲一天五方淨土故按上淸經及玄門論等云三界之上而有八淸天名三淸　　氣下生三界今按八淸天內而有太淸天名重明太淸梵行之天而生四民賈奕龍變太釋常融等四天也故法輪經云超度過三羅八難於是名滅度如脫胞曠朗靚八淸也朗明四梵而處三淸之下四民三界之巔上爲八淸之天三界劫周二十八天已上八淸四民等八天終無劫壞故名三界八淸天也或云三界之中從此天上自有華光不假日月自然明朗此是誑言妄爲

大語各自審明取證卽解何者言三清三界凡聖降差有無不同動寂各異欲界六天六慾見生次上色界一十八天在下六天捨欲愛色次中六天漸捨色樂又上六天色心隨淨次上無色由匹輕塵色聲香味出於觸體漸捨心識有待都忘昇虛入無出生滅境也言三清上境妙化難思九色寶光不假日月無有晝夜亦無去來言三界之內假合成身者洞眞經云天有一氣則五氣生焉五篇眞文附合生體兩半相合以爲生身以身爲宅心爲主人以神爲本神感應生也故明神託五氣共合爲識又明神合陰陽以爲魂魄若人六識清淨感生六慧六慾煩濁就入六塵故此生身命終之後魂陽歸天魄陰歸地自守魄

骨以爲尸主生時罪福並以神當神更託生別感諸氣四生六趣應感俱然上天下地清濁有異應化三界並感陰陽旣感陰陽宜無日月若是仙家道品自有仙光不假日月神通明朗三界見著色欲染塵二景共滋日月皆有並具晝夜三光齊臨二十八宿璇璣不定宿有時轉天有刼期上下數交百六運會今按靈寶九天生神經云日月星宿陰陽五行人民品物並受生成則明三界皆有日月也又按玄妙經云於此界外八方世界皆上有羅天重重別置日月五星二十八宿亦與南天下宛利同無異也又按玄門論及大洞經云九天眞人呼日爲濯曜羅三天眞人呼日爲圓光蔚太素天中呼日爲眇景皇上清眞人

呼日爲九曜生泰淸天中仙人呼日爲太明太極天中呼日爲圓明玉賢天中呼日爲徽玄東華眞人呼日爲紫曜明亦名玄珠亦謂始暉亦謂太明亦謂日名鬱儀亦謂月名結璘亦生人首上爲眼目故玉京山經云俯仰在太上華景秀丹田左顧提鬱儀右眄攜結璘普明天人皆有眼目三界日月亦同人目也三界圖云其天中心皆有崑崙山又名須彌山也其山高闊傍障四方日月繞山互爲晝夜日在東方于逮境界日正中時光及南方浮利境界以爲日出日在南方於正中時耶尼境界以爲日出西方日正中時光及北方鬱單以爲日出日在北方於正中時東方境界以爲日出者今雖四序合宿是同冬夏二至晝夜不等曰若繞山四方合停出沒旣異則無山隔今以形象難詰或詳曰出處卽有映體東方日中南卽漸明南方初出日旣映山其日合如立竪半鏡今泰山上而有日觀遙望日初出在於地中其狀形如横出半鏡以望初出非映山也若其日出之處卽是須彌其山不高不能映日卽知日出在地中也故易證云爻也者効也効也者象也象効於天以爲爻象也故曰在地下明夷之卦爲日處夜陽降陰昇也日出地上陽昇陰降也故地上有日晉卦是也故在午後日昃之離不鼓缶而歌陰生陽降也言陰陽璇璣晝夜遞興日直繞山證何律呂日若繞山璇璣須停四方度量何爲不等言二月八月晝夜各中餘月長

短南北互差故月建在子冬至之分日極於南晝短夜長日出於巽日没於坤從左行而至於巽歷於夜分西北東方三方天下一十九位分爲五更皆處於夜晝以巳丙午丁未等以爲晝日卽明夜繞西北東方三方天下皆處於夜唯獨南方以爲晝日卽明日月非隔山也又月建在午夏至之分日極於北夜短晝長日出於艮日入於乾從艮左行而歷晝位東南西方一十九位三方天下以爲晝日唯獨北方亥壬子癸丑等五辰而處於夜重明日月非隔山也又明夏至之日出没艮乾東南西方三方天下一時爲晝冬至之日出没巽坤西北東方三方天下一時爲夜日既繞山四方互明未審此節日映山不又明夏至

之日日出於艮日入於乾其崑崙山合近於子日既遶山不合更遠何故起難爲日映山也其崑崙山向北百千萬里則非東方日正中時南方卯地以爲日出也又明月建在子冬至之日日出於巽日没於坤其崑崙山既是映日卽合移就南方在於午分其此土人不是南方卽合住在崑崙山北其山既是天心不移卽明日月非映山也又明一年四時行焉與日月合宿以定律呂故一月建寅寅與亥合其神徵明者徵召萬物而明月建在卯合宿河魁月建在辰合宿從魁月建在巳合宿傳送月建在午合宿小吉月建在未合宿勝光月建在申合宿太一月建在酉合宿天罡月建在戌合宿太衝月建在亥合宿功曹月

建在子合宿　太吉月建在丑合宿神后十二月建合宿行神璇璣玉衡以定四序四方七宿日夜互更卽明一天律呂同則南方律呂也普天旣同四方同天不合山隔也後宣八景三光同玆五篇眞文二象通應具在玉京流光品中問宣經理答申應用也或有胡人摩尼珠說皆託一物百六數期三清八景降氣通生西戎卽序全無分曉或云言此天是屬於地住或云雜報世界故近則不入六慾之天遠則不在三界二十八天之數次上太皇黃曾天上人者始名慾界最下天也下愚小解因述便答三界之內三元通生元各十二共三十六位一天三界上象俱然四梵八清下通元氣旣云地住別號誰天雜報世界何氣

寄立次上璇璣下攝何方下地雜報上屬何天夫言天者在上巔也在上慶覆謂之天也在下厚載謂之地也言天上天下上下咸差一天之中上屬玄樞一天之上更屬上象此天卽是太皇黃曾天中人也言三界之內五種感生雖同一天善惡兩種所感雜報命短無上品仙家壽九百萬歲五方淨土皆定壽年洞室虛宮上下不等誠仙碁暫翫柯爛樵人或二日逢仙則經二百餘歲諸仙人壽具顯後章唯此下地淨穢兩別遠明三清上降元氣下生三界法象降成眞仙聖位各備修料雖居三界仙道原深故消魔經云三清上境三十六天下備三界三十六帝其三界刼盡被刼火所燒其三洞仙家不覺有火也故明雜

報世界善惡同天善者福壽遐年惡者濁辱短促淨穢二土咸備一天博地下方亦有上道先標前錯一十二條審而觀詳他義總曉請詳圖錄入道機要次後顯章具明前疑

四梵三界三十二天

太上曰第一欲界六天一曰太皇黃曾天二曰太明玉完天三曰清明何童天四曰玄胎平育天五曰元明文舉天六曰七曜摩夷天

右欲界六天有色有欲交接陰陽人民胎生是故舉其重因名爲欲界

第二色界一十八天七曰虛無越衡天八曰太極濛翳天九曰赤明和陽天十曰玄明恭華天十一曰曜明宗飄天十二曰竺落皇笳天十三曰虛明堂曜天十四曰觀明端靖天十五曰玄明恭慶天十六曰太煥極瑤天十七曰元載孔昇天十八曰太安皇崖天十九曰顯定極風天二十曰始黃孝芒天二十一曰太皇翁重天二十二曰無思江由天二十三曰上揲阮樂天二十四曰無極曇誓天

右色界十八天云其界有色無情欲不交陰陽人民化生但噉香無復便止之惡故曰色界

第三無色界四天二十五曰皓庭霄度天二十六曰淵通元洞天二十七曰翰寵妙成天二十八曰秀樂禁上天

右無色界四天云無復色慾其界人微妙無色想乃有形長數百里而人不自覺唯有眞人能見故曰無色界

四梵天元始曰二十九曰常融天三十曰玉隆天三十一曰梵度天三十二曰賈奕天

四天之上則爲梵行梵行之上則是上淸之天玉京玄都紫微宮也乃太上道君所治眞人所登也自四天之下二十八天分爲三界一天則有一帝王治其中其天人皆是在世受持智慧上品之人從善功所得自然衣食飛行來去逍遙歡樂但死生之限不斷猶有壽命自有長短下第一天人壽九萬歲以炎轉增之

總說天地五方

外國放品隱元內文經云天地五方皆有制御剛柔之色使不得落其地深二十億萬里得潤澤潤澤下二十億萬里得金粟澤金粟澤下二十億萬里得金剛鐵澤金剛鐵澤下二十億萬里得水澤水澤下八十億萬里得大風澤大風澤下五百二十億萬里乃綱維天地制使不陷如今日月星辰爲風所待也學者不知地下之境潤色深淺卽五帝不過兆身於外國之境也東方弗于岱九萬里之外極豪林之墟其國音銘呵羅提之國國地形正員土色如碧脂之鮮無有山阜廣狹九十萬里其國人形長二丈壽四百歲國有六音之銘是高上始氣置於外國

胡老之品高上恆吟歌其音以化胡老之人令知外國有不死之教其國人皆行禮而誦其音是得四百歲之壽無有中夭之命上學之士知外國地色恆吟詠六品之音者則致胡老仙官衞兆之身九年自然得遊呵羅提之國與胡老交言變化飛空遊行東極之境也

南方閻浮利三十萬里之外極洞陽之野其國音則銘伊沙陁之國國地平博無有高下土色如丹廣狹八十一萬里其國人形長二丈四尺壽三百六十歲國有六音之銘是高上置於外國越老之品高上恆吟歌其音以化越老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮而誦其音是得三百六十歲之壽無有中夭之命學者知外國地色恆吟咏六品之音者則致越老仙官衞兆之身九年自然得遊伊沙陁之國與越老交言變化朱宮飛行南陽之境也

西方俱耶尼七十萬里之外極浩素之壟其國音則銘尼維羅綠那之國國地形多高壟與天西關相接土色白如玉廣狹六十八萬里其國人形長一丈六尺壽六百歲國有六音之銘是高上置於外國氐老之品高上恆吟歌其音以化氐老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮誦詠其音是得六百歲之壽無有中夭之命學者知外國地色恆吟詠修行則致氐老仙宮衞兆之身九年自然得遊尼維羅綠那之國與氐老仙官交

言能飛行玄虛遊戲浩素之龍也

北方鬱單五十萬里之外國極朔陰之庭其國音則銘旬他羅之國國地長流平演土色黑潤廣狹五十八萬里其國人形長一丈二尺壽三百歲國有六音之銘是高上置於外國羌老之品高上恆吟歌其音以化羌老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮而誦詠其音是得三百歲之壽無有中天之命學者知外國地色恆吟詠修行則致羌老仙官衛兆之身九年自然得遊旬他羅之國與羌老交言飛行玄虛遊宴朔陰之庭也

上方九天之上淸陽虛空之內無色無象無形無影空洞之銘元精靑沌自然之國以靑氣爲世界上極無窮四覆諸天則高上玉皇萬聖帝眞受生之根元壽命無量惟刼爲年其空洞之內亦有六音之銘則元始置於眞皇自然之品高上吟歌其音以延羣仙令知玄空有無量之眞其國玉皇萬聖帝眞皆行禮悉吟詠其音是得無量之壽學者知空洞之色吟詠修行則致三元下降五帝詣房授兆靈音九年則得乘駕浮雲上造玉淸太空之中也

中國直下極大風澤去地五百二十億萬里綱維地源制使不落土色如金之精中國音則銘太和寶眞無量之國中嶽崑崙即據其中央諸天之別名上有玄圃七寶珠宮與天交端上眞飛仙之館中國周迴百二十億萬里其國人形長九尺皆學導

引之術壽一千二百歲國有六音之銘是高上置於中國之品高上玉皇帝君悉吟詠其音以化中國傖老之人令知其國有不死之教其國人皆修上清之道行禮誦詠是得壽一千二百歲無有橫夭之年學者知中國地色吟詠修行則傖老仙官衞兆之身九年自然與傖老交言玄察太空飛行上清

九地三十六音

諸天內銘九地三十六音以元始同存空靈建號結自然之名表於九玄演流外國三十六音如是天地各有三十六分天則有三十六天王以應三十六國地則有三十六土皇以應三十六天天王典眞土皇主仙爲學不知天之內音則天王不領兆

名不知地下之音土皇則不滅兆跡閉不得仙有見其文受其訣音天王玄鑒七聖刻篇西龜定籙東華書名土皇滅尸落跡九陰保舉上清五靈敬護十界扶迎周流六國平滅羣凶五兵摧伏天魔束形九年乘空飛行上清眞道高妙不得妄宣輕洩寶音七祖充責己身殞亡三塗五苦萬劫不原上眞之士愼科而行

朝禮訣法

諸天王恆以八節及月朔之日遊觀無崖歷戲雲房逍遙玉清流盼十方於明霞之上恆詠諸天內音飛玄之章上慶天眞內權神矜玉響虛朗瓊韻合音當此之口五老浮位九帝臨軒四

司學試五帝衞靈眾眞齊唱萬仙禮音三光停暉七元煥明山海靜波諸天肅清八素散華四皇拂塵靈風揚香絲霞吐津天元溟涬玉虛含欣朗玥高清之館渺渺太漠之中洞虛入微周覽無窮有得其道與帝結朋勤誦其章位准仙王德同諸天壽齊三光

凡學上仙之道志登玉清奉禮帝尊而不知三十六天之音飛玄之章則三十六天王不領兆名徒爲精勤天不降眞四司不敬五帝不迎天魔侵眞終不成仙欲飛行玄虛遊宴五嶽而不知九地三十六土皇內名則九陰不落兆尸九地不滅兆跡徒勞幽山望飛反沉欲行此道每至八節月朔日沐浴清齋入室

燒香朝禮諸天北向叩齒三十六通微祝曰兆臣甲乙志慕神仙八慶之日朝禮天尊上願騰景乘空落烟飛超玉清洞遊諸天中願變形致五神昇入月門仰吸八騫石景水母玉胞飛根長披朱日與光同存下願四極授我口言西華侍衞役使金晨攜提五老八景同軒上慶交合五願開陳得如所願體合自然眞靈下降賜登上仙畢便六拜仰咽六氣次西向六拜咽六氣次南向六拜咽六氣次東向六拜咽六氣次西北六拜咽六氣次東南六拜咽六氣合六方三十六朝拜三十六天畢還北向平坐詠三十六天飛玄之章一遍竟又六拜六咽氣都止也此高上朝三十六天上法行之九年天降雲輿三光詣房書名玉

清刻簡青宮四司右列十界敬迎乘空飛行上昇玉晨其法高妙不得妄宣輕洩寶文七祖充責身役鬼官長閉三塗萬刼不原

高上九玄三十六天內音

第一無上元景無色鬱單無量天英勃天王姓混諱霧霄羅

第二無形淸微天化昇天王姓馮諱提阿沙

第三無精波羅褥天玄黑天王姓雲諱奎雩

第四入色水無量億羅天飛宗天王姓王諱阿衞

第五無極洞淸上上禪善無量壽天雲羅天王姓禑諱靁霄勒

第六玄微自然上虛禹餘天梵咽天王姓羅諱彼犁荼

第七玄淸上無那首約諍天玄那天王姓梵諱摩首波

第八梵行上淸氣稽那邊淨天云攜天王姓騫諱首苟

第九無窮洞虛極上須延天迴摩天王姓澤諱霓霣羅

第十玄梵玉虛無精氣羅迦淨月天雲阿天王姓周諱阿迦須

第十一氣玄元達上靈赤天重慕天王姓丹諱淸淨玦

第十二大梵玄無氣離想行如天世畢天王姓周諱分若

第十三無極上靈玉虛玄洞寂然天家王天王姓津諱霝慶

第十四寶梵無色上眞氣潘羅玄妙天雲持天王姓隨諱梨沐音

第十五飛梵行眞上玄答謾福德天部利天王姓王諱惟鉢雛

第十六雲梵流精中元近慧際滄天世貝天王姓朱諱梨藹

第十七玄上洞極無崖不驕樂天流芬天王姓凝諱霜霍霹

第十八大梵玄青元精答怨近際天元深天王姓阿諱明秀

第十九行梵紫虛上元首帶快見天洞千天王姓劉諱且房

第二十虛梵上清化靈須陁結愛天飛衣天王姓彭諱移那

第二十一上極無景洞微化應聲天玉攜天王姓輝諱霦霆

第二十二大梵九玄中元氣阿那給道德天葵天王姓捷諱尼妬

第二十三行梵元清下靈氣須達天總幾天王姓周諱難首

第二十四極梵洞微九靈氣須帶阿那天九曲天王姓竺諱明和

第二十五無名至極洞微梵寶天　天王姓精諱霧雲霹

第二十六微梵玄天氣帶肩給道德天　天王姓洛諱須阿摩

第二十七虛梵天氣蟬然識慧天　天王姓云諱元陁

第二十八空梵中天積元伊檀天　天王姓朱諱仲生

第二十九太極無崖紫虛洞幽梵迦摩夷天世羅天王姓玄諱靂霐

第三十綠梵自然識慧入天雲九天王姓迦諱釋文羅

第三十一玄梵大行無景無所念慧天宗提天王姓伊諱檀阿

第三十二天雲梵上行維先阿檀天正羣天王姓仲諱雲動勃

第三十三無色玄青洞微波梨答怨天　天王姓王諱靈霝

第三十四洞微玄上梵氣阿堨含那天　天王姓桓諱墮世宗

第三十五玄上綠梵滅然天　天王姓朱諱陁雲彌

第三十六極色上行梵泥維先若那天　天王姓袁諱員珠

三十六天內名生於空同元氣之先文華表見題於崑崙之山高上音其玉文上相集其妙篇眞於太空自然之章上標玄圖中統六國三十六音下總九地三十六土皇靈篇洞蕩玉慧虛觧皆天王之遊歌空玄之寶章六六韻合四四齊眞九帝分號三十六天萬氣總隸普領羣仙上極無崖無色下極洞源洞淵諸爲上眞飛仙不稟玉音則不得遊觀無崖之天有得其文天王書名刻字紫札結錄玉晨三十六年乾得上登無色之天下洞九地之原上妙之道不傳下仙輕泄寶音七祖充責身負刀山三塗五苦萬刼不原

洞淵九地三十六音內銘

第一壘色潤地正音土皇姓秦諱孝景椿

第一壘色潤地行音土皇姓黃諱昌上文

第一壘色潤地遊音土皇姓青諱玄文基

第一壘色潤地梵音土皇姓蓋諱忠陳星

第二壘剛色地正音土皇姓戊諱坤文光

第二壘剛色地行音土皇姓鬱諱黃母生

第二壘剛色地遊音土皇姓玄諱乾德維

第二壘剛色地梵音土皇姓長諱皇萌

第三壘石脂色澤地正音土皇姓張諱維神保

第三壘石脂色澤地行音土皇姓周諱伯上仁
第三壘石脂色澤地遊音土皇姓朱諱明車子
第三壘石脂色澤地梵音土皇姓庚諱文敬士
第四壘潤澤地正音土皇姓賈諱雲子高
第四壘潤澤地行音土皇姓謝諱伯无元
第四壘潤澤地遊音土皇姓巳諱文秦陣
第四壘潤澤地梵音土皇姓行諱機正方
第五壘金粟澤地正音土皇姓華諱延期明
第五壘金粟澤地行音土皇姓黃諱齡我容
第五壘金粟澤地遊音土皇姓雲諱探无淵

第五壘金粟澤地梵音土皇姓蔣諱通八光
第六壘金剛鐵澤地正音土皇姓李諱上少君
第六壘金剛鐵澤地行音土皇姓范諱來力安
第六壘金剛鐵澤地遊音土皇姓長諱李季元
第六壘金剛鐵澤地梵音土皇姓王諱驅女容
第七壘水制澤地正音土皇姓唐諱初生映
第七壘水制澤地行音土皇姓吳諱正法圖
第七壘水制澤地遊音土皇姓漢諱高文徹
第七壘水制澤地梵音土皇姓京諱仲龍首
第八壘大風澤地正音土皇姓葛諱玄昇先

第八壘大風澤地行音土皇姓華諱茂雲長

第八壘大風澤地遊音土皇姓羊諱眞洞玄

第八壘大風澤地梵音土皇姓周諱尙敬原

第九壘洞淵無色剛維地氣正音土皇姓極諱无上玄

第九壘洞淵無色剛維地氣行音土皇姓昇諱虛元浩

第九壘洞淵無色剛維地氣遊音土皇姓趙諱上伯玄

第九壘洞淵無色剛維地氣梵音土皇姓農諱勤元伯

右九壘之地極下洞淵洞源綱維天地制使不落上則去第一壘五百二十億萬里下則無窮無境無邊無際皆剛維之氣如是第九壘土皇以三月一日六月二日九月三日十二

月四日一年四過乘五色雲輿九色飛龍執中元命神之章從倉老仙官耀天羽騎萬二千人上詣波梨答惒天奏九地學道得仙人名言於四天之王

凡學上法當以其日日入時入室向太歲黃書白紙上四土皇內音服之叩齒十二通仰存四土皇姓諱悉著玄黃五色之衣頭戴九元通天寶冠足著五色師子交交之履執文身保命之符乘黃霞飛輿從五帝玉女三十六人飛行上昇波梨答惒天便呪曰

二象迴周九精洞靈皇老應符騰虛入淸四通八達飛霞紫瓊上登金華奉對帝靈記仙元籙靑宮刻名得道白簡封字七靈

九壘滅尸東井鍊形三元降眞我道已明得乘飛景上登玉庭畢心拜九拜咽氣十二通止行之三十六年得乘黃霞飛軿上昇波梨答惒之天九地九壘直下九重合三十六音三十六土皇上應三十六天中應三十六國如是土皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下之別名爾土皇三十六年轉號上淸之宮襲三十六天之王玉司之官於九壘之下皆舉學道得仙之名上奏九天天王爲學不知九壘地音三十六土皇內諱九地不滅兆跡九天丞相不受兆名五嶽不降雲輿五帝不衞兆身徒明外國之音故不得囘會而昇也故天地人各稟三三之氣三合成眞然後得仙也

凡知九地之音三十六土皇內諱則九氣丈人恆以四方五色靈官防衞兆身出入遊行登涉五嶽則仙官侍送滅魔威試降致神眞九年飛空坐在立亡三十六年上昇太淸居世得有此文七玄九祖則爲九氣命靈土皇司官奉衞形骸撫慰靈魂蒿里父老邱丞相掾皆爲驅除無復拘閉謫役之患居則在地保安無凶十二守將營幷八門通眞致神欲富則富欲官則官欲仙則仙欲神則神此道妙秘非可言宣上相靑童稟受高上口訣寶篇妄泄靈文七祖充役萬刼不原

登山住止安居審地吉凶法

若欲登山住止及安居宅審地吉凶當以戊己之日黃書九地

三十六音文白紙上置所居中央以盆覆之三宿開看若有黄色潤紙大吉若有青色則下有死靈之尸若有白色則凶若有赤色者則驚恐若有黑色者則主財寶若有紫色者得神仙都不異則止可三年安過此必折傷

東方呵羅提國

第一品銘　正音无夷

第二品銘　正音波泥

第三品銘　正音久難

第四品銘　正音吉羅

第五品銘　正音无思

第六品銘　正音雲芝

東方去中國九十萬里外名爲呵羅提之國一名日生國國外有扶桑在碧海之中地一面方萬里上有太帝宫太眞王之別治其上生林如桑皆數千丈大者三千圍兩兩同根而生有實赤如桑椹仙人所啖食體作金光色其實皆九千歲一生又有生州在扶桑外西接蓬萊地面方二千五百里去岸二十三萬里上有仙家數萬人地無寒暑時節温和多生神仙芝草食之飛空而行扶桑東又有祖洲在東海之中地方五百里去岸七萬里上有不死芝草形狀似菰苗長三四尺一名養神芝其葉似菰生不叢株食之飛行上淸已死之人覆之則生神奇妙藥

入其國宜知其名存胡老仙官採之於祖洲思其色而服之三年面有流光延壽萬年久久自然有仙人齎此神物降送於身也

南方伊沙陁國

第一品銘　正音盈華

第二品銘　正音玉家

第三品銘　正音握魔

第四品銘　正音耀葩

第五品銘　正音武都

第六品銘　正音飛蒲

南方去中國八萬一千里外名閻浮黎之外極洞陽之野國名伊沙陁之國一名火庭天竺之國國外有長洲一名青邱在南海辰己地方五千里去四方之岸二十萬里則生天樹長三千丈大者二千圍甚多靈藥甘液玉英無所不有其上有民人皆壽三百六十歲又有靈狐之獸大者如犬色如金吽聲響四千里威制虎豹萬禽得衣其毛壽同天地青邱左則有風山山恆聲震上有紫府宮天眞神仙玉女所遊觀又有炎洲在南海中央地方二千里去岸九萬里上有風生獸似豹青色大如貍積火連天燒之經月不死毛亦不然斫刺不入以鐵鎚交鍛其頭數千下乃死張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻卽死取

其腦和菊花服之壽同天地又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白於是夜半望山上林木及此獸光照如然火取其獸毛作布名之火浣布小汙以火燒之卽鮮白則伊沙陁國人所衣得此毛仙人降形學者存其國之音思越老仙官三十六年神人當以此獸及本國神奇之物獻送於兆也

西方尼維羅綠那國

第一品銘　音曰韮蓮

第二品銘　音曰高軒

第三品銘　音曰明身

第四品銘　音曰土纒

第五品銘　音曰星震

第六品銘　音曰朱天

西方去中國六萬里外名俱耶尼之外極皓素之鄉冥穴之野則尼維羅綠那之國一名雲胡月支國國人壽六百歲國外則有流洲在西海之南地方三千里去東岸十九萬里其上有仙家數萬上有山生昆吾之石治石成鐵作劍光明照洞如水精割玉如土鳳麟洲在海中央地方一千五百里四面有弱水鴻毛所不浮上有仙家數千鳳麟爲羣上有吉光之獸如貍能作胡語聲如梵音與其國人通言獸毛生光奕奕悉仙人所衣得衣其毛壽同天地學者存其國音氏老仙官三十六年當獻送

昆吾之劍吉光之獸於兆也

北方旬他羅國

第一品銘　音曰玄家

第二品銘　音曰文多

第三品銘　音曰山蘆

第四品銘　音曰武都

第五品銘　音曰盈家

第六品銘　音曰玄摩

北方去中國五萬里外名鬱單極朔陰鈎陳之庭國名旬他羅之國一名天鏡之國國人壽三百歲國外則有玄洲方七千二

百里四面是海去岸三十六萬里上有太玄都仙伯眞公所治有鸑鷟之鳥如浮氣多邱山名爲風山與天西北門連界金堂玉室宮府生金玉紫芝是三天所治其外則有元洲地方三千里去南岸十萬里上生五芝玄澗澗水如蜜飲之與天地同年中有三萬仙家悉飲此水得仙不死學者存其國音羌老仙官三十六年降獻玄澗五芝水也

上方元精青沌自然國

第一品銘　正音重權

第二品銘　正音玉金

第三品銘　正音三林

第四品銘　正音正精
第五品銘　正音吸鈴
第六品銘　正音綠嬰

上方九天之上清陽恢空之內無色無象無形無影空洞之銘元精青沌自然之國一名洞澳清衍之國以青氣爲世界上極無窮四覆諸天惟有玉虛紫館結空洞之烟而虛玄青沌之內也爲學存高上之音則天人授子飛仙之方

中央太和寶眞無量國

第一品銘　正音山蘆
第二品銘　正音世家
第三品銘　正音嵯峩

第四品銘　正音盈華
第五品銘　正音翟䏻
第六品銘　正音羅那

中國四周百二十億萬里下極大風澤五百二十億萬里崑崙處其中央弱水周帀繞山山高平地三萬六千里上三角面方長萬里形似偃盆中央小狹上廣其一角正北千辰星之精名曰閬風臺一角正西名曰玄圃臺其一角正東名曰崑崙宮一處有積金爲天墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二其北戶山承淵山並其支輔又有墉城金臺玉樓相似如一流精

之闕光碧之堂瓊華之室紫翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治上通璇璣元氣流布五常玉衡曾引九天之澳灌萬仙之宗根天地之紐萬度之柄矣上生金銀之樹瓊柯丹寶之林垂蘇瑚以為枝結玉精以為實其樹悉刻題三十六國音諸天玉文上棲紫鸞鳳鸞白雀朱鵠鵾雞靈鵠赤烏青鶴下則飛禽遊獸與崑崙同生初無死耗但玄文寶經隱書古字有千二百億萬言在玄圃之上積石之陰仙人有九萬人皆停散於靈山學者恆誦諸天內音外國三十六音地下九壘之音九年仙人自當降迓靈山之神奇三十六年得乘五色雲輿上登崑崙之山也

總敘日月

黃氣陽精三道順行經曰日陽之精德之長也縱廣二千三十里金物水精暈於內流光照於外其中有城郭人民七寶浴池池生青黃赤白蓮華人長二丈四尺衣朱衣之服其花同衰同盛日行有五風故制御日月星宿遊行皆風梵其綱金門之上日之通門也金門之內有金精冶鍊之池在西關左之分故立春之節日更鍊魄於金門之內耀其光於金門之外四十五日乃止順行之洞陽宮洞陽宮日之上館也立夏之日止於洞陽宮吐金冶之精以灌於東井之中沐浴於晨暉收八素之氣歸

廣寒之宮也月暉之圍縱廣二千九百里白銀瑠璃水精映其內城郭人民與日宮同有七寶浴池八騫之林生乎內人長一丈六尺衣青色之衣常以一日至十六日採白銀瑠璃鍊於炎光之冶故月度盈則光明比十七日至二十九日於騫林樹下採三氣之華拂日月之光也秋分之日月宿東井之地上廣靈之堂乃沐浴於東井之池以鍊日魂明八朗之芒受陽精日暉吐黃氣於玉池諸天人悉採玉樹之華以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故秋分是天人會月之日也

老子歷藏中經云日月者天地之司徒司空也日姓張名表字長史月姓文名申字子光大丹隱書云紫微夫人姓王諱清娥

字愈音云是西王母第二十四女紫微宮在北溟外羽明野玄壟山山在崑崙之東北紫微說阿母言曰欲存日月氣者當知日月景象日圓形而方景月方精而圓象景藏形內精隱象中景赤象黃是爲日月之魂若知其道乃可以吐納流霞耳

三奔錄

三奔之道當按奔景之神經經中節度曉夕修行不得傳及非人如怠慢不專輕洩漏慢之者身受冥責一如經戒

奔日

日中赤氣上皇眞君諱將車梁字高駕爽此位號尊秘經雖無存修之法而云知者不死當宜行事之始心存以知不得輒呼

月法亦然

奔月

月中黃氣上黃神母諱曜道支字玉薈條其奔月齋靜存思具如日法

奔辰

木春王火夏王金秋王水冬王皆依歷以四立日前夜半爲王之始冬七十二日至分至日前各王十八日分至日之前夜夜半爲王之始有星時可出庭中坐立適意有五星中相見者次當修服之時而出庭中坐勝於立可於庭壇向星敷席施按燒香禮拜訖正坐而爲之若無星之時天陰之夕可於寢室中存

修之也星行不必在方面亦隨所在向而修行謂五星所在而向之不必依星本方之面猶如木或在西也一夕服五星常令周遍隨王月以王星爲先若靜齋道士亦可通於室中存五星之眞文方面而並修之不嫺算術不知星之所在又久靜長齋者可常於室中依五星本位之方面而存修之也

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖

太上隱書中篇曰子欲爲眞當存日君駕龍驂鳳乘天景雲東遊希林遂入帝門精思乃得要道不煩名上清靈列位眞官乃執鬱儀文太上隱書中篇又曰子欲昇天當存月夫人駕十飛龍乘我流鈴西到六嶺遂入帝堂精思乃見上朝天皇乃執結璘章

太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘奔月黃景玉章

右奔日月隱道太上上清太極九皇四眞人所寶秘玄靈元君之玉章也自非有金簡玉名及錄字東華皆不聞見此二章之篇目矣行之者先清齋百日絕交人事乃可爲之也久久行之上奔日月得給玉童玉女各五十人太上鬱儀赤文結璘黃章乃太上玉帝君之靈秘篇也藏之於九天之房丹瑤之臺非勤心好眞宿有飛玄天仙之骨錄者莫得而見聞也聞其篇目皆不可妄言稱及犯者受考三官天地不赦初令三百年得宣傳一人卻後七百年乃復得一人若神眞宣告有宜授者傳之也

傳授之法皆師友相受以宗玄科也授非其人不遵法度爲泄宣天文也漏慢違誓死爲下鬼乃七祖受考風刀之罪自非同氣宿當閉口西玄山洞臺中有此二經刻以玉簡書以金字及王屋清虛天皆有而不備具唯太玄宮高上臺及蓬萊府北室金壯玉壁刻文並備具也中宮仙人太清諸官並不知此書是何事也

峩眉山北洞中石室戶樞刻石書字

鬱儀引日精結璘致月神得道處上宮位稱大夫眞一云帝君眞凡二十字下仙見之甚自不解其意義是何等事也如此仙人自有不見其篇目錄者多矣其金液九丹蓋小術也皆不得

飛行上淸欲行此道不必賢愚但地上無此文耳眞官玄法啟誓乃傳有得而行位爲上眞乃乘八景瓊輪遊行九晨詣太素宮見太一帝君俱朝元晨故秘言曰子得鬱儀結璘乃成上淸之眞不修此道不得見三元君

太上鬱儀日中五帝諱字服色

日中青帝諱圓常無字昭龍韜衣青玉錦帔蒼華飛羽帽建翠芙蓉晨冠

日中赤帝諱丹虛峙字絳虹映衣絳玉錦帔丹華飛羽帽建丹符靈明冠

日中白帝諱浩鬱將字迴金霞衣素玉錦帔白羽飛華帽建浩

靈芙華冠
日中黑帝諱澄增停字玄綠炎衣玄玉錦帔黑羽飛華帬建玄
山芙蓉冠
日中黃帝諱壽逸阜字飈暉像衣黃玉錦帔黃羽飛華帬建芙
靈紫冠
右日中五帝君諱字服色欲行奔日之道當祝識名字存五
帝服色在我之左右前後
月中夫人魂精內神名曖蕭臺摽
右月魂配五帝次又存祝之能知月魂名終身無災萬害不
傷太上藏日月帝君夫人諱字於太素宮有知之者神仙

太上結璘月中五帝夫人諱字服色
月中青帝夫人諱隱娥珠字芬豔嬰衣青華瓊錦帔翠龍鳳文
飛羽帬
月中赤帝夫人諱逸寥無字婉筵靈衣丹蕊玉錦帔朱華鳳落
飛羽帬
月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華衣白珠四出龍錦帔素羽
鸞章飛華帬
月中黑帝夫人諱結連翹字淯厲金衣玄琅九道雲錦帔黑羽
龍文飛華帬
月中黃帝夫人諱清營襟字炅定容衣黃雲山文錦帔綠羽鳳

華繡帔

已上五夫人頭並頹三角髻髮垂之至腰

右月中五帝夫人諱字服色欲行奔月之道當祝識名字存夫人服色在己之左右前後

日中五帝魂精內神名珠景赤童

右日魂月魄五帝五夫人次又存祝之能知日魂名終身無疾萬災不犯太上藏日月魂名於紫靈玉宮有知之者通神使靈

存奔日月道者任意所便行爾不必盡爲之也欲得靜室隱止唯令日月之暉處也若不絕人事與外物相干者不得行此道

也夜半常燒香存五帝五夫人名字心祝曰

願與帝君太一五神合景如一於是二十四年亦白日昇天亦不必行奔存之道也常存在我之左右并心祝竊誦勿令耳聞

太素眞人受太帝君日月訣法

太素眞人曰子存日精五帝君口含太上鬱儀文須此道成乃見日中君無此徒勞自煩寃

太素眞人曰子存月精五夫人口含太上結璘章須此道成乃見月中夫人無此徒勞自悼傷

右二條太素眞人受太帝君訣言太上隱書云存時執之帝君云含之太素眞人教裴君存時含一文執一文並行之也

太素眞人傳淸靈眞人裴君二事太上鬱儀結璘之章以致日月之精神上奔日月通天光飛太空之道也皆乘雲車羽蓋駕命羣龍而上昇皇天紫庭也內視中方曰子欲步空當存日月王欲登淸靈當存五星密室密行不出宇庭此之謂也素奏丹符曰大哉鬱儀妙乎結璘非上眞不見非上仙不聞以日月五精之神乘龍步空足躡景雲遂與五帝上入天門有人聞之愼勿妄言去世可出誓金乃傳要傳弟子有心之人勿道篇目玉童上言泄則被考身終不仙玉女玉童去而弗還書文必失獲刑三官子其愼言言爲罪源

大方諸宮服日月芒法

常存心中有日象大如錢在心中赤色又存日有九芒從心中出喉至齒間而芒迴還胃中如此良久臨目存自見心胃中分明乃吐氣漱液服液三十九過止一日三爲之行之十八年得道行日中無影恆存日在心中月在泥丸宮夜服月華如服日法存月十芒白色從腦中下入喉芒亦未出齒而迴入胃

太上玄眞訣服日月法

東卿司命君曰先師王君昔見授太上明堂玄眞上經淸齋休糧存日月在口中晝存日夜存月令大如鐶日赤色有紫光九芒月黃色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無數若不修存時令日月還住面明堂中日居左月居右令二景與目瞳

氣合通也此道以攝運三精理魂神六丁奉侍天兵衛護此上眞道也大都口訣正如此

服日子三五七九玄根氣法

食玄根之氣法使人體中淸朗神明八聰身有日映面有玉澤眼生光明齒含紫氣堅腸華藏長生久視服吸朝液懸糧絕粒道要於金液事妙於水玉所謂吐納自然之太和御九精之靈氣者也夫道之爲用貴自然也德之爲靜尊恬愉也攝自然以表眞抱冲漠以不邪者則橫犯不生非害自滅此乃三五七九之氣可謂要道之旨也

兆臥未起之時存口中有一白氣大如雞子黃雞黃之外又有五色氣五色氣宛轉自生結溢黃外須臾乃滿心口中名曰三五七九日子玄根之氣也又存心胃口之中有一女人如嬰兒之狀無衣服也正立胃管門口號曰九天玄女承注魂液仰嚼口中雞子黃之五色氣也常漱滿口中內外上下以舌迴吸日氣五色津液滿口吞之存使津液下入玄女之口如此三過畢又叩齒三通微祝曰

玉淸高上九天九靈治在玄府下入胃淸金和玉映先自虛生名曰渲鐶字曰黯精鍊魂抱魄心開神明服食日子金華充盈良久都畢以手拭兩目二七又以兩手相拭極力摩面眉目之間鬢髯之際小熱使熏熏然也此太上服三五七九日子玄根

之道也

服日月氣法

服日氣之法以平旦採日華以夜半存之去面前九寸令方景照我泥丸下及五藏洞徹一形引氣入口光色鮮明良久乃畢則常得長生矣

又法

夜半生氣時若雞鳴時正卧閉目存左目中出日右目中出月並徑九寸在兩耳之上兩耳之上名爲六合高窗也令日月使照一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺見了了洞徹內外令一身與日月光合良久畢叩齒九通咽液九過乃微祝曰

太上玄一九皇吐精三五七變洞觀幽冥日月垂光下徹神庭使照六合太一黃甯帝君命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不死以致眞靈御遏萬邪禍害滅平上朝天皇還老返嬰太帝有制百神敬聽畢乃開目名爲日月鍊根三元校魂以制御形神辟諸鬼氣之來侵使兆長生不死多存之矣

又法

又存左目爲日右目爲月共合神庭之中卻上入於明堂化生黃英之體下流口中九咽之以哺太一常以生氣時存之畢微祝曰

日月上精黃水月華太一來飲神光高羅使我長生天地同柯

畢五日一行之口中舌上爲神庭存日月旣畢因動舌覺有黃泉如紫金色從舌上出上流御入明堂爲黃英之體也存思之時常閉目施念

太一遊日服日月法

太一常以甲午丙午戊午日日出時下遊絳宮合形眞人及兆身絳宮眞人者處心中之丹田中元眞人居其心中也先存思眞人忽然與太一合形又存我入絳宮中忽然復與太一合形於是絳宮之中惟覺有太一之身身形象服如兆體也但令形細耿然似初生孩子之狀又存兩鼻孔下左有日右有月日中有黃精赤氣月中有赤精黃氣精者二明之質色氣者日月之

烟也二氣鬱鬱來入絳宮絳宮溢滿二氣復上入洞房中洞房中鬱滿又下至黃庭中黃庭中者臍下三寸下丹田宮中也二氣旣滿又入塡溢太倉中二氣洞徹鬱鬱積胃管中存太一上行正當胃管中南向呼召下元丹田黃庭眞人衣黃衣巾黃巾與太一共坐飲食精氣二十七咽良久畢存黃庭眞人呪曰

日月之華黃赤二精圓光合氣上發大明三元飲食太一受靈

又存太一與中元眞人還入絳宮黃庭眞人還下丹田大一與我合形還六合宮

求月中丹光夫人法

求仙之道當以夏至之日夜半入室南向瞑坐任意閉眼內思

月中丹光夫人姓諱形長八寸分頭作頹雲之髻着丹錦帬口銜月光入兆身心絳宮之中須臾月光散爲黃氣而絳一形夫人在月中央採空青之林散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從向而外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽引陽精十二咽止卽叩齒二十四通仰咒曰

流火萬頃洞陽之精陽安之館三華玉城金仙內映八素四明九曜降氣上仙高靈夫人焚香散玉華淸丹書紫字結音空淸瀾池玉潤流灑八溟朱光流翳普天鮮榮迴晨曲曜映臨我形形與朱日同死同生乘空駕虛參御飛軿玉女弼位金童輔靈翠羽輕蓋上造帝庭畢咽氣二十四過咽液十二過止便服紫書丹字行此道八年夫人授兆丹書眞文月中玉璫令飛昇上造洞陽之宮

服日月六氣法

夫氣者神明之器淸濁之宗處玄則天淸在人則身存夫死生虧盈蓋順乎攝御之間也欲服六氣常以向曉寅丑之際因以天時告方面之時也太霞部暉丹陽誕光靈景啟晨朱精啟時之始也先存日如雞子在泥丸中畢乃吐出一氣存氣爲黑色名之尸氣次吐二氣爲白色名之故氣次吐三氣存氣爲蒼色名之死氣思其氣吐亦良久也凡出三色合吐六氣也畢又徐

徐引納黃氣四過畢輒咽液三過爲之三畢乃存泥丸中日從目中出當口前令相去九寸臨目髮鬚如見之覆止乃起坐動搖四體俯仰伸引令關屾調轉存咽津住夜卽存月在泥丸中如存日法若存月當以月一日夜至十五日住從十六日至三十日是月氣衰損天胎虧縮不可以夜存也此法至妙能行者仙

金仙內法

金仙內法感降靈畢常以月五日夜半子時存日烏從兆口入住在心中使光照一心一心之內與日同光共相合會赫赫爓爓當覺心暖霞暉映曖良久有驗乃密咒曰

太明育精內鍊丹心光暉體合神眞來尋畢咽液九過叩齒九通止到十五日二十五日二十九日復作如前一月之中四度如上使人開明聰察百關解通萬神洞徹面有玉光體有金澤行之十五年太一遣寶車來迎上登太霄遊宴紫極行之無數不必一月四辰也

存思日月法

凡入山思日在面前月在腦後凡暮卧思日在面上月在足後赤氣在內白氣在外凡欲從入各思日月覆身而往當無所畏

向日取噓法

欲得延年洗面精心（至日更洗漱也）日出二丈正面向日口吐

死氣服日後便爲之死氣四時吐之也鼻噏日精須鼻得噓復止是爲氣通若不得噓以軟物通導之使必得噓也以補精復胎長生之方也向日正心欲得使心正常以日出三丈取噓訖仍爲之錯手著兩肩上左手在上以日當心開衣出心令正當之常能行之佳

雙景翼形隱道

雞鳴時東方天色纔變之時坐卧任意閉目握固存日月之象在六合之府日左月右六合府在兩目之上角卽眉後空處是也入皮一分仍辟方九分日色赤九紫芒月色黃十白芒也存使光明洞形合髣髴在位存令日月合照光芒交映兩洞徹身面也閉目極念無得遺脫畢叩齒七通咽液九過而微祝曰太明靈神化度鬱青招霞藏暉灌練五形宮駕六合七神調平使我飛仙登行上清行之十五年玉皇遣三素雲迎兆也

食竹筍鴻脯附

服日月之精華者欲得常食竹筍者日華之胎也一名大明又欲常食鴻脯者月胎之羽鳥也一名月鷺欲服日月當食此物氣感運之太虛眞人曰鴻者羽族之總名也其鵠雁鵝鷗皆曰鴻鷺也古詞曰

鴻鷺十年烏　爲肴致天眞　五帝銜月華　列坐空中賓此古之漁父詞也

總說星

玄門寶海經曰陽精爲日陰精爲月分日月之精爲星辰綱者運星也紀者綴星也星形正圓如丸不應似貫珠穿度又不容作鈴鼻相綴理宜如破箭竿還相合以成體天地初成無子舉翅飛上乃在華蓋之下左有北辰右有北斗星辰稍備東西南北稍正星辰共以眞道要養萬二千物下及六畜糞土草木皆被服其秘道要德而生長焉

北辰星者衆神之本也凡星各有主掌皆繫於北辰北辰者北極不動之星也其神正坐玄丹宮名太一君也極之爲言有界也是五方界俱集於中央是最尊居中也中極一名爲天中上極星也是最居天之中東方少陽名爲東極星西方少陰名爲西極星南方太陽名爲南極星中央名爲中和上極上星故最高最尊爲衆星之主也北極星天之太常其神主昇進上總九天中統五嶽下領學者北極星圍七百七十里中有玄臺玉樓眞人號飛華君姓羽靈諱昌元著飛精華冠衣紫錦裳執玉策太極君名北辰主帝制御萬神中央星是北極神人坐綠烝之光北斗星者太極之紫蓋玄眞之靈床九皇之神席天尊之偃房第一太星精名玄樞神曰陽明第二元星名曰北台神曰陰精第三眞星名曰九極上眞神又曰眞人第四紐星名曰璇根神曰玄冥第五綱星名曰太平神曰丹元第六紀星名曰命機神曰

北極第七關星名曰玄陽神曰天關第八帝星名曰高上皇神曰八景虛元君第九尊星號太微玉帝君神曰太素七晨元君斗有魂魄之星迴旋在斗外裏纏於斗斗在內也陽明陰精二星之間星斗魂魄魁首也名曰天樞魂神斗次第二星名曰天璇魂神斗次行第三星名曰天璣魄精斗次行第四星名曰天權魄精斗次行第五星名曰玉衡魄靈斗次行第六星名曰闓陽魄靈斗次行第七星名曰搖光大明七星去地四十萬里閭七百二十里皆金精琉璃爲其郭七曜紫暉開其光號爲帝車運於中央臨制四方分調陰陽四時五行皆稟之焉

北斗君字君時一字充北斗神君本江夏人姓伯名大萬挾萬

二千石左右神人姓雷名機字太陰主天下諸仙人又招搖與玉衡爲輪北斗之星精曜九道光映十天

北斗九星七見二隱其第八第九是帝皇太尊精神也漢相國霍光家有典衣奴子名還車忽見二星在斗中光明非常乃拜而還遂得增年六百內輔一星在北斗第三星不可得見見之長生成神聖也外輔一星在北斗第六星下相去一寸許若驚恐厭魅起視之吉

黃帝曰以雞鳴時想北斗七星而天神下不死藥益壽不老又以丁亥之日仰看七星使煥明於北方艮久陰祝曰

召書上清役使萬神上登玉庭駕景乘空與天相傾又每立春

日東向存北斗來下御蓋頭柄指於前吉
南斗神君字流時南斗字君元南斗君是河東人姓趙名赦先字君遷南斗君坐左右神人姓戴名道字叔生大道君子也東斗主擊君西斗主伐君中斗伏逆君紫微宮內神姓柳字君明紫微君字露光夫人姓王諱叔華太微星君字卿元太微內有三皇一曰皇君二曰天皇三曰皇老此即三元之氣混沌之眞在太微總領符命也文昌星神君字先常天子司命之符也土宮星所主能致山內菓實旦爲猿晝爲猴暮爲死石璇璣星君字處行鉤陳水星主之常陳天之虎賁也五車天之五嶽能致甘露麒麟三台星天之陛官旦爲龍晝爲蛇暮爲魚三神者

三台之靈也上台神君字顯眞上台名虛精主金玉中台神君字章明中台名六淯主祿位中台兩星小闊晉張華爲司空死其星開下台神君字際生下台名曲生主土田軒轅星天之后妃土宮也其神旦爲羊晝爲蠶暮爲鼈洞明星姓幽昇諱幽韻眞人星姓歸珩諱妙光字度元天之司空主五嶽靈仙
五星者是日月之靈根天胎之五藏天地賴以綜氣日月繫之而明東方歲星眞皇君名澄瀾字清凝夫人名寶容字飛靈南方熒惑眞皇君姓皓空諱維淯散融夫人諱華凝字玄羅太白眞皇君姓皓空名德標夫人名飇英字靈恩辰星眞皇君名啟咺字積原夫人名玄華字龍娥鎭星眞皇君名藏睦字躭延夫

人名空玹字飛賢二十八宿爲籬落也織女水官星能致神芝食之壽與天地無極傳舍水官星主天符南戒星同北戒水官星旦爲馬晝爲鹿暮爲麞天市星天之倉曹神能致明月珠旦爲木晝爲兔暮爲貉平門土官星能致神女倡樂旦爲生木晝爲豕暮爲蛺蝓玄冥星姓冥樞諱定宣覺字法開度眞名執天之游擊也主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆穀土星能致飛鳥來朱雀旦爲雞晝爲烏暮爲鴦積水星能致四方萬物恣其所欲坐在立亡狠星能致天帝君百二十神天下有其官則上有其星下署置官失則上星爲其亂若露慢三光指斥七曜呵風罵雨欺罔玄靈則致日月薄蝕星宿流飛

常以十二月四日候天西北水毋星長九丈大三圍本末正等見則大水滿天下急走奔高山可逃也計然葵邱濮上人也姓辛字文子習星歷之數知所富利之術

二十八宿

甲從官陽神也角星神主之陽神九人姓賓名遠生衣緑玄單衣角星宿主之乙從官陰神也亢星神主之陰神四人姓扶名司馬馬頭赤身衣赤緹單衣帶劒亢星神主之丙從官陽神也氐星神主之陽神十三人姓王名師子衣青紗單衣氐星神主之丁從官陰神也房星神主之陰神八人姓洪名寄生衣絳緋單衣房星神主之戊從官陽神也心星神主之心星火也爲工

故在東方陽神五人姓女名涂祖牛頭人身衣黃單衣帶劍心
星神主之巳從官陰神也尾星神主之陰神十一人姓涂名徐
澤兎頭人身衣青單衣尾星神主之庚從官陽神也箕星神主
之桑木者箕星之精也陽神十一人姓 原缺 名仲衣飄颻玉紗
單衣箕星神主之辛從官陰神也南斗星神主之陰神四人姓
陽名多衣青單衣持矛南斗星神主之壬從官陽神也牛星神
主之陽神十二人姓柳名將生衣絳玄單衣牛星神主之癸從
官陰神也女星神主之陰神姓刁名徐字鬱子犬頭人身女星
神主之寅從官孟神也虛星神主之槐者虛星之精也孟神四
人姓木名徐他鼠頭人身衣銀黑單衣帶劍虛星神主之卯從

官仲神也危星神主之仲神十一人姓劉名歸生衣瓊紋單衣
帶劍危星神主之辰從官季神也營室星神主之營室之內五
色雜神營室天子受命之司水官星神主之季神八人姓呂名
昇衣黃錦單衣營室星神主之巳從官孟神也東壁星神主之
孟神七人姓石名蘇和豕頭人身衣黑單衣帶劍東壁星神主
之午從官仲神也奎星神主之仲神六人姓黑名石勝衣丹紗
單衣帶劍奎星神主之未從官季神也婁星神主之季神十三
人姓竺名遠來衣流熒單衣婁星神主之申從官孟神也胃星
神主之孟神八人姓馮名謝君衣流黃單衣帶劍胃星神主之
酉從官仲神也昴星神主之仲神四人姓張名弩小衣綠青單

衣昴星神主之戌從官季神也畢星神主之季神姓桑名公孫帶劍衣白毛單衣畢星神主之亥從官孟神也觜星神主之孟神十一人姓王名平衣龍青單衣觜星神主之子從官仲神也參星神主之仲神八人姓銅名徐舒衣黃緋單衣帶劍參星神主之丑從官季神也井星神主之季神九人名傅陽衣黃水單衣帶劍能致鳳凰玄武東井星神主之震乾之長男也鬼星神主之長男神五人姓作名涂于蛇頭黑身帶劍衣赤野單衣鬼星神主之坎乾之中子也柳星神主之中男神四人姓角名石襄羊頭人身衣黃葦單衣柳星神主之艮乾之少子也星星神主之少子神五人名勝子衣飛霞單衣星星神主之巽坤之長

女也張星神主之長女神五人姓李名神子衣赤血單衣張星神主之離坤之中女也翼星神主之中女神十八人姓張名奴子衣赭黑單衣帶劍翼星神主之兌坤之少女也軫星神主之少女五人姓原缺名蘇子衣流黃單衣

北斗九星職位總主

黃老經曰北斗第一天樞星則陽明星之魂神也第二天璇星則陰精星之魂神也第三天璣星則眞人星之魄精也第四天權星則玄冥星之魄精也第五玉衡星則丹元星之魄靈也第六闓陽星則北極星之魄靈也第七搖光星則天關星之魂大明也第八洞明星則輔星之魂精陽明也第九隱元星則弼星

之魂明空靈也

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五嶽飛仙下領後學真之人天地神靈功過輕重莫不隸焉

陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸以學道及兆民宿命祿位莫不隸焉

真人星天之司空主神仙上總九天高真中監五嶽靈仙下領學道之人真仙之官莫不隸焉

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勃莫不隸焉

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜錄中統鬼神簿目下

領學真兆民命籍諸天諸地莫不總統

北極星天之太常主昇進上總九天上真中統五嶽飛仙下領學者之身凡以功勤得轉輪階級悉總之焉

天關星天之上帝主天地機運如四時長短天地否泰刼會莫不隸焉

輔星天尊玉帝之星也曰常者常陽主飛仙上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之焉

弼星太常真星也曰空者常空隱也主變化無方

河圖寶錄云第一陽明星天之太尉司正主非上總九天之真中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功過輕重圖九百二

十里有青城玉樓據斗眞人號九晨君姓上靈諱搖人扡冠九晨玉冠衣青羽飛裳執斗玄圖坐玉樓中知內諱者玉晨下映飛行太空

第二陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人圍五百五十五里有五色玉樓攀魁眞人號北上晨君姓育嬰諱激明光冠玄精玉冠衣玄羽飛裳執五色羽節

第三眞人星天之司空主神仙上總九天高眞中監五嶽靈仙下領學道之人圍七百七十里有黃臺玉樓眞人號主仙華神君姓歸坍諱度眾踣冠飛晨寶冠衣青羽飛裳執斗中青籙

第四玄冥星天之游擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官

下監萬兆圍八百里有朱臺玉樓步斗眞人號玄上飛蓋晨君姓冥樞諱搖天柱冠二華寶晨冠衣丹錦飛裳執九靈之節

第五丹元星天之北斗君主命籙籍上總九天譜籙中統鬼神簿目下領學眞兆民命籍諸天諸地莫不總統圍七百二十里有素臺金樓躡紀眞人號金魁七晨君姓上開諱變五道冠七寶飛天冠衣白錦飛裳執青元籍

第六北極星天之太常主昇進上總九天上眞中統五嶽飛仙下領學者階級圍七百七十里有玄臺玉樓步綱眞人號北晨飛華君姓明靈諱昌上元冠飛精華冠衣紫錦飛裳執九斗玉策

第七天關星天之上帝主天地機運四時長短否泰刼會圍九百里有九層玉樓乘龍眞人號總靈九元北𤇍晨君姓玄樞諱開天徒冠九元寶冠衣九色錦裳執暉神之印

第八輔星天尊玉帝之星曰常陽也主飛仙上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官圍九百九十里有紫烝玉樓遊行三界眞人號帝尊九晨君姓精常諱空上開正延冠飛精玉冠衣九色鳳衣執火鈴

第九弼星太常眞人星曰空隱也主變化無方圍九百九十里有玉樓紫舘徘徊三陽眞人號帝眞元星君姓幽空諱冥陽暉幽寥冠飛天玉冠衣九天龍衣執帝章

兆若訴彼之非明此之是道他之惡申己之善自責而不怨人通理而各祈禱除罪延福告請天之太尉第一玉皇君

兆若陰陽學官干祿求位告請天之上宰第二玉皇君

兆若學道期仙通神達聖告請天之司空第三玉皇君

兆若制服鬼神罪逆誅伐幽顯凶邪告請天之游擊第四玉皇君

兆若立功建德益算延年告請天之斗君第五玉皇君

兆若屈滯疾厄乞申希免告請天之太常第六玉皇君

兆若天地否激烝候不調告請天之上帝第七玉皇君

兆若禳卻眾災飛上履下告請天之尊玉帝第八玉皇君

兆若變化無方應救一切告請天之太帝第九 玉皇君

右九皇君九夫人內姓隱諱知之延壽千年 常夕夕觀之想見皇君夫人形相威光憶其姓諱諦存在心 得見第八第九星延壽無窮

太上空常飛步錄

太上大道君曰空常者天地之魂魄陰陽之行 用唯斗君名姓別有具列於後訣唯有一訣步剛咒啟乞願由 人臨時作辭及口啟之在其二十八宿名星圖具在流珠正經 以意詳用

次南斗君及七宿法老君曰南斗君姓唐名龘 字宣道太原人

次西斗君及七宿法老君曰西斗君姓劉名起 字石嬰長安人

也

次北斗君及七宿法老君曰北斗君姓陳名奉 字百萬江夏人云云在流珠中

右四斗君四人官二十八人皆受志人配使 并乞願皆如心手相應無事切不得妄行卻招禍返損人也

次司命法

老君曰左司命一人也姓韓名思字元信長樂人也司錄司伐等屬焉左司命有三十六大員官

右司命姓張名獲邑字子良廣陽人也司錄司非等屬焉右司命亦有三十六大員官

天師曰韓張二司命皆是漢高帝之臣也

老君曰得左右二司命名可以六甲日躡地紀步罡如前二十八宿法唯訣各隨命配爲司命訣揔之往往行之二年便獲長生請出災厄秘妙之法久久精修白日昇舉

北極七元紫庭秘訣一名北帝七元延生眞經

吳赤烏二年葛仙公授之於太上魏朝時葉先生傳之於世太上虛無北帝眞要上通紫庭

魁身 魁祿 魓福德男女 魁命 魓官職 魑書考 魖妻妾奴婢

右上七位用燈七椀於道靖內明點占其明暗即知本位災厄凡醮用晦朔之日

七元經云此日北帝七元眞人下降人間檢句罪福凡人每醮求解災厄即得吉無不利又云本命日及祿命合日相生之日犬鼠不至處剗創草穢淨地之上用丑亥未時祭之禮是謂掃地而祭亦可使白茅藉之若人能知星名及所食之物所行之處常得吉勝也

右建醮時皆須沐浴齋潔以燈列位每星下用棹子一隻上安供養物件各以茅香水洗過弃灑掃淨室乃祀之位北立一紙錢標則候標上微動眞乃降必除殃降福也仍不可駐目視眞座凡人但知本屬星名即得無災何況久能醮之祀訖即以風從何方來此是求名之方仍各減少許星糧以一

囊可方一寸貯之頭戴而行有急難三呼本命星名求其救
助及求餘事亦呼本命星名醮用清酒名茶淨果油餅錢財
多計自於人用單狀一紙列其眞位并述所求意
一陽明星應五七
二陰精星應第四星第六星一直也
三眞人星位列亦下步
四玄冥星
五丹元星
六北極星
七天關星

輔星
弼星
已上並頭戴寶冠身披霞帔手執玉簡眞人形狀醮時存見
啟祝
第八帝星高上玉皇景光君見增三百歲
第九尊星太微玉帝神君又云大帝七辰元君見增六百歲
已上帝王裝束並與北斗相近一云帝在第四星內尊星在
第二星內皆是帝王天尊之精神醮時存見常以每月初三
二十七日夜竊候之勿令雜人見誠心久之無不見者二星
大如七星光皆紫華有異常宿煥然可畏見皆叩頭請乞長

生飛仙及心告臨時既見之後二帝君當授子眞官矣
上台星名虛精求之感帝王之夢及金玉念名求之必應中台星名六淳求官祿盛興念名求之必得吉遂下台星名曲生求妻妾奴婢念名求之必遂
右太微帝君曰欲得延年長生富貴高遷須修此術若久久步之及設醮者能拔七祖罪累幷身災厄凡有厄患求之自滅若帝王求道壽齊三光千變萬化坐在立亡福如山嶽爲人重愛修道之者白日昇天三公卿相自感帝王愛夢官祿興盛須是至淨人家有此法者辟一切病患及諸不祥昔漢劉景被百萬賊軍圍遶飛矢如雨士卒失色唯景安然無怖散披汗衫步七星綱嘿許設醮卽有神人解圍賊皆散走此猶是常步醮之法況此秘密眞訣向來皆眞仙口傳之按七元科每一百年乃傳一人須有骨錄者不可妄傳殃及九祖如世人未能步綱但一月兩醮自當感應一年辟非橫二年辟非厄三年辟死災四年見眞形千災萬邪莫能侵害永無患矣

一陽明星之食黍米 子生人屬
二陰精星之食粟米 丑亥生人屬
三眞人星之食糯米 寅戌生人屬
四玄冥星之食小豆 卯酉生人屬

五丹元星辰申生人屬之食麻子

六北極星己未生人屬之食大豆

七天關星午生人屬之食小豆

醮物料

代人一十二軀 白米飲 命絹一匹 貼體衣一對 命巾一丈二尺 金環一對 玉環一對 鹽一斗二升 祿米一石二斗 銅錢一千一百文 豉一斗二升 案表紙一百二十張 筆一管 墨一挺 香爐 淨水 案一面

鎮信綵 東方青絹九丈九尺 南方緋絹三丈三尺 西方素絹七丈七尺 北方玄絹五丈五尺 中央黃絹一十一丈二尺

菓子所食 李 栗 桃 杏 棗 梨 胡桃 乾柿

淨牀二張 北壁安一張

七元圖安西南 圖用青絹兩幅長九尺畫之

凡醮時燒香了下食都畢退後良久凝神執簡躬身相去一丈五尺微呪曰

維某年某月某日某時弟子具銜次云命屬某星下稽首再拜次對謹請上聞

七元眞君陽明陰精光明煥赫今夜降靈饗兹薄禮暫降淨庭賜臣無畏身魂安甯除臣死籍注臣長生所求皆得所作皆成上感

帝王下感人情衆人欽愛飛升紫庭降臨醮席稽首再拜次對

謹請上聞
七元眞君眞人玄冥降臣淨庭饗臣微醮知臣丹誠願昇仙都
太陰無名役使萬神六甲六丁上感
天心下救蒼生降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞
七元眞君丹元北極降臣淨域剬臣死名乞臣道力壽齊三光
福慶萬億神人衛身玉女下直降臨醮席稽首再拜次對謹請
上聞
七元眞君天關大神照曜臣身願臣長生得爲帝賓顏如日月
四時長春下界垢穢速登上眞左盼鸞儀右攜結璘玉童爲使
玉女爲親降臨醮席稽首再拜次對斗口謹請上聞

尊帝二星北極之靈人不曾見見卽長生注臣飛仙勾臣死名
福慶無窮與天齊傾速超仙都遊行上淸降臨醮席稽首再拜
次對謹請上聞
輔弼眞君一隱一顯至眞至神佐相北極環遶紫晨願施道力
成臣道因上扶天意下度迷津降臨醮席稽首再拜次對西坐
謹請上聞
上台虛精中台六湻下台曲生小臣瀝懇再拜奉迎臣具薄禮
臣意不輕盡心竭力知臣丹誠除臣死籍注臣長生位在高遷
列官天庭心意開廓耳目聰明三魂永久七魄不傾上朝金闕
下謁玉京乘駕雲龍位作仙卿降臨醮席稽首再拜都畢退後

任眞饗食如有心告臨時啟聞了宣讀單狀皆不可高聲及雜人知見其天地水三官設三位於斗杓之下其土地直日二分預燒錢供養使關奏御穢矣

祭文

維某年某月某日某時具州里衘次敢昭告於

上天神后北極靈殿七元眞君（事意撰文）謹奏此章冒犯北極輕黷明神倍深戰慄之至謹奏又朝夕朝禮亦心念之咒曰

謹請上聞

七元眞君陽明陰精眞人玄冥丹元北極天關之靈去臣死籍注臣長生所求皆得所作皆成衆人欽愛飛升紫庭次念謹請

上聞

尊帝二星北極之靈願臣早見見卽長生福慶無窮與天齊年

次念謹請上聞

三台至誠虛精六淯曲生之名願臣高遷列官天庭心意開爽耳目聰明三魂永久七魄不傾又北斗延生神咒念之安神延壽北斗七元七靈玉名貪狼巨門保臣長生祿存文曲護臣生魂廉貞武曲衞臣生門破軍輔弼保臣長生除卻災厄絕去邪精落下死籍注上生名脫免三災拔散九橫至眞攝鬼羣魔摧傾學道修眞願臣早成七元守衞身飛紫庭凡未下牀及臨眠時存禮安神度厄之咒皆默念一遍方下足及卧咒曰

貪狼之諱陽明之星玉皇尊福億萬衆兵來扶我身巨門之諱陰精之星祿存眞人文曲玄冥廉貞丹元武曲之諱北極之星破軍之諱天關之星七星尊神千千萬萬在吾左右左有青龍名孟章右有白虎名監兵前有朱雀名陵光後有玄武名執明建節持幢負背鐘鼓在吾前後左右周匝數千萬重急急如律令

此法王侯行之夷夏率服民人富昌長生久視與天同光道人修之上升世人行之延壽秘密而保勿輕易之

北帝七元眞形圖帶佩之大集福慶

北帝第一陽明星君

北斗第二陰精星君

北斗第三眞人星君

北斗第四玄冥星君

北斗第五丹元星君

北斗第六北極星君

北斗第七天關星君

七童卧斗法

凡上學之士服日月之道當修七曜之妙法毋以人定之後當於別室燒香北首而卧安身定神棄絕異念專心在靈叩齒二十四通存思七星煥明北方己身卧於七星斗中華蓋之下七曜之光流煥紫景之外冠覆於己身在紫景之上七曜之中內外鬱冥都無所見良久豁除七曜之光化爲七童若在一星之上第一童子諱樞明第二童子諱曜靈第三童子諱北元第四童子諱寶精第五童子諱丹嬰第六童子諱靈淸第七童子諱紫映七童子吐七寶之光以哺飴兆身樞明童子吐紫景之光曜靈童子吐瑠璃之光寶精童子吐白銀之光丹嬰童子吐玉精之光靈淸童子吐寶珠之光紫映童子吐珊瑚之光七寶之光同入兆身便引氣四十九咽止微咒曰

金精凝化結元七靈紫曜煥落朱景洞明華蓋徘徊輪轉寒庭寶光燿燿七曜纓嬰玄暉吐蘭芳芝流盈夕寢靈館朝登玉淸璿璣運路紫景翼形宴轡雲輪策御飛軿遊盼八極三道合并

咽液七過止起以粟米之粉粉身令匝而卧如此七年身生七寶之光頭有紫景華蓋恒冠兆形得使通靈玉女七人降致靈飛雲玄輿來迎兆身上升北辰此道秘妙上眞所修不行下世若有刻簡玄名於未生之前記靑籙玉文之人當得此道得者尅成上仙爲萬仙之師宗也輕泄失明形殘七祖充責刀山食

火三塗萬劫不原學士明慎四極之旨深寶之焉此七童子卽七寶之內精化爲七曜之上眞知其名則不死修其法則神仙泄其諱則失明晨夕存念則恒衞兆身若有災厄困急之中叩齒七通呼七童之名災卽自消此道止可獨知而已懷抱珠玉豈可放於垢塵也明哲秘之

太上招五辰於洞房飛仙秘道

夜半清靜坐臥任意安體靜心慢氣調神臨目內視此法夕夕爲之坐則各向其方臥則首向所在其星光芒煥燿乃忽然飛來入在頭位存西方太白星白色七光芒見在天如今所望既至目前漸令小圓徑七分仍入其闕光芒滿方寸之中餘星倣此在玉瓓紫闕在兩眉上直入一寸仍辟方一寸是夾明堂兩邊陽日在左眉上陰日在右眉上次存北方辰星蒼色五芒在天中帝鄉玄宮從鼻直上來至髮際五分直入方一寸是對天庭宮之上下去眉二寸星徑五分也次存東方歲星青色九芒在洞闕朱臺在兩眉後一寸直入一寸方一寸按六合府下角陽日在左陰日在右星徑九分次存南方熒惑星赤色三芒在玉闕華房在兩眉間五分直入方五分陽日在左陰日在右星徑三分次存中央鎭星黃色四芒稍向西南先仰視如見其星乃平首存之在金匱黃室長谷在鼻人中中央直入二分其星半出外如綴懸於上星徑四分存思都訖髣髴令星處其位當覺使五星出光芒放五色烟貫我一身洞徹內外體中如有薰薰星精來入也乃叩齒五通咽液三十五過訖星各五咽存其液依五星色各入其藏仍依所存次第爲之也微祝曰

高元紫闕中有五神寶曜敷暉放光衝門精化積生變爲老人首巾素冠綠幘絳帨右帶流鈴左佩虎眞手把天綱散絳飛辰

足躡華蓋吐芒錬身三景保守令我得眞養魂制魄乘飈飛仙欲有祝願在意祝後續言之凝思良久畢又咽液三過叩齒三通常行此十五年五老來迎一合俱昇紫虛行之勿令不常也存之勿令不精也行之者忌履穢禁雜處常薰香數沐浴違之者凋敗順之者飛仙

昇斗法

常以八節日夜半時入室正坐接手定氣閉目內視亦北向乃存一身冉冉起上飛升北斗魁中先存天上北斗九星依時所加之辰我忽上入魁中背眞人星坐良久爲之如覺我形已在斗中也極念爲之當覺體中熱是眞氣合德存斗星紫光灌浹我身映照內外又存九精三大神名字服色但心存名字上元大神名奇細字靈剛著紫晨冠鳳羽紫帔虎錦丹裳左帶玉佩右腰金璫兩手握流金火鈴不用呼之中元大神名旋度字素康項負圓光扶晨冠絳羽華帔龍帶虎裳下元大神名抗萌字流鬱著扶華絲冠黃鳳羽帔龍衣虎帶佩流金火鈴手把日芒天斗之神則宜形大使各長二尺許我亦同之恍惚令不復覺有令我牀上之質乃住三神與我對坐令背元星坐上元君右以次右列之我心拜之各一再拜精想髣髴遺形眇眇將令恍惚也存三大神同問我何不速來稽首答曰畏六天三官眾魔之故三神共怒振鈴吐氣煥激八方又存思忽然斗中玉妃吐紫煙入我心中良久忽見一女子狀如嬰兒在三神前向我坐衣服如祝中所言吐紫烟直去心中乃心呼曰斗中九精陰靈玉清上妃名密華字鄰倩乃咽液八十過叩齒九通舉左手以撫心微祝曰

太上丹靈玄光飆煥九緯啓璇暉氣澄散紫晨幽燭七曜蔚粲二景奏明陰陽以判四度運昌雲津迴灌八節啓氣上升九元

據斗攀綱奉見三神問我稽留何不升仙我則稽首畏鬼以前帝乃赫莊口銜日根左破六天右蹶酆山流鈴上煥魔首碎分逐我七魄强我三魂藏斗內暉九精在心紫霞洞映飛光萬壽和魂制魄六胎修鍊精感變躍玉妃忽見坐當我心俯視仰盼其名密華厥字鄰倩吐納朱氣和平百關身服錦帔鳳光鸞裙腰帶虎籙龍章玉文手執月華頭巾紫冠騰躍太霄駕景蓋雲書名太素我得飛仙起浮崆峒垂瓊太元上造朱房役使萬神紀分二度還反嬰顏北帝激電南帝火陳東倉啟燭赫赫雷震西流雙扑鳴音唱鈞四舉起躍薦我玉眞遂乘八景遨宴九煙畢接手如初咽液三十過叩齒九通又祝如前又攝而祝畢起向西北再

拜畢開目行之四十年太上迎以瓊輪超虛躡空升登上淸列爲眞人反形嬰顏衆神侍軒

卧斗

凡暮卧先存斗九星在所卧席上身於牀前北向立兩手撫心閉氣瞑目存天上北斗并帝尊九星依當時所加之位乃見冉冉來下至席列如圖令天關依月建斗形長九尺廣六尺乃燒香於眞星之外若時朔日之夕卽并存晨蓋之星俱下亦列位如圖乃從魁下轉至斗口於尊星外入魁中正偃卧閉目存思其星作圓光之象星紫色綱赤色連繞其星如步圖之者耳令我頭首九極使眞氣入於泥丸令眞星正當頂上存眞氣紫光通身入泥丸宮並溢出混頭腦之內光映洞徹足躡尊星心念飛仙小屈左足以躡之令太微制我三魂尊星中有太微玉帝請乞制之心念我得飛仙魂在三宮中足躡帝星心念飛仙申右足以躡之令高上拘我七魄帝星中高上玉皇請乞拘之心念得飛仙拘魄在臍命門中左

手把北台曲仰左手小舉之把元星下綱使星形在虎口上右手執璇根直抵覆右手執紐星綱使星在虎口上陰祝星名安身如法訖乃瞑目閉氣次以存祝九星名

第一太星精名玄樞願某某名有兩字者具稱之餘某倣此飛仙乘虛駕浮存星在左右足指前小遠之

第二元星精名北台上眞願某飛仙遊行洞牽存星左手把之

第三眞星精名九極上眞願某飛仙得治三玄存星在頭頂上

第四紐星精名璇根願某玉名列爲飛仙存星右手執之令成魁形

第五綱星精名天平願某飛仙登行上清次紐星右

第六紀星精名命機願某飛仙名書太微次綱星右

第七關星精名玄陽願某飛仙得使玉童次紀星右令成斗形悉使在卧席上也

第八帝星精名高上玉皇願某飛仙得登後聖之堂存星在魁中綱連紐星令對右足心

第九尊星精名太微帝君願某飛仙得入丹闕玉房更都存九星一時俱見

乃叩齒三七通咽液三七過陰祝曰

九星太精北極眞君益我胎精强我三魂左引日華右拘月津辰中黃景元虛黃眞使我飛仙上登紫宸神虎玉符常守生門萬邪伏法受形斗君存洞房所存所祝都畢良久乃存斗星之精忽然入洞房中存席上九君并綱一時分精作促小之形從氣戸卻入洞房中偃魁向上以杓指前是卽席上頭中兩處俱有也洞房魁中左有黃老君魂玉色黃繡衣右有已魂是第二魂胎光其形服如我與黃老對坐中有泥丸赤子帝君亦繡衣向外坐光照一身洞徹八內三關百節皆令赤赫然後陰祝

曰

洞房元精赤子太尊斗光華蓋來照泥丸寶鍊骨血拘魄制魂使某飛仙乘雲登辰上朝玉帝太一元君都畢乃閉目息念忘形安眠青童君曰臥北斗陰精致仙使靈洞房致北斗陽精使五藏自生遂得乘景遊行上清月朔存華辰紫蓋唯月朔一日一存此夕所存辰蓋止存席上不分精入洞房也先存九星竟卽存辰蓋次祝九星名以至於畢也平旦欲起常密叩齒二七通咽液二七過服久或有反側令欲起當更正安手足存九星如法乃叩咽祝之陰祝曰

天元上斗中有七童上清紫精在兆身中華辰紫蓋太素玄宮後聖靈氣下入洞房使我飛仙得太極金堂祝畢存九星燦然無象朔夕辰蓋亦然所云平旦起者謂專行此事夜中更無他務耳若夜中須起行諸事亦宜祝而乃起若更臥者能存重爲佳不止一臥一起一祝耳行此十八年必色返嬰顏一旦有星之精變成九老之公並俱來下迎兆身白日登晨

存二十四星法

常以月朔之夕生氣之時安臥閉目向上心存二十四星星大一寸如連結之狀又存一星之中輒有一人合二十四人人皆如小兒始生之狀無衣服也於是二十四星直從天上虛空中來下迴繞一身三帀三帀畢以次咽入口凡作二十四咽咽時輒覺吞一星也覺從口內徑至臍中臍中名曰受命之宮也又覺星光照一腹內洞徹五臟又存星光化爲二十四眞人並吐黃氣如煙以布滿腹中鬱鬱然洞徹內外也良久微呪曰

二十四眞人迴入黃庭口吐黃氣二十四星灌我命門百神受靈使我骨强魂魄安寧五藏受符天地相傾畢名曰眞氣入守命門以辟災禍百鬼之疾令人長生不死

奔辰飛登五星法

後聖李君奉受八素眞經奔辰隱書施行其法乃致太微天帝下迎五星同輿乘玄華三素北登玉清受書爲上淸金闕帝君飛登木星之道歲星貝鏡木精玄朗東陽之陔星中有九門門中出九鋒芒鋒芒光垂九百萬丈一門輒有一青帝備門奉衛於中央青皇眞君在中央有始陽上眞青皇道君諱澄瀾字淸凝夫人諱寶容字飛雲治在木星之內鎭守九門運青光流鋒以照上下之眞欲飛登之法常思見歲星當正心視星以右手

拊心而禮之左手掩兩目乃九閉炁又叩齒二十七通咽液九過使目閉於手下心呼歲星中眞皇之君君夫人名諱字三過畢曰願得與始陽青皇眞君君夫人共乘八景碧輿上登太上宮言畢乃瞑閉目於手下向星微呪曰

天光交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始陽碧臺中有青皇青牙垂輝映照九方鬱燦夫人字曰飛雲齊服靈錦虎帔虎帽腰帶鳳符首巾華冠出無入虛遨遊太元前策青帝後從千神來見迎接得爲飛眞上登玉淸高上之房呪畢去手瞑目對星服星之光二十七呑存視星九芒使盡來入喉中也都畢又叩

齒三通常行之十四年木星中青皇大君 奏聞高上玉清宮刻太微蕊簡定名玉書位爲上清上飛眞人木星有九門門內有九青帝其一帝輒備一門以奉承於中央青皇上眞大君也青皇者東方之上眞始精之尊神也出入玉清與高上爲友也其門內青帝或號青靈之公或號青眞或號青精或號青帝君並受事於中央青皇也行八素之秘道者則致青皇來降已行五靈之外法者則致青神來授書是故道有深淺致有尊卑天無星之時天陰之夕可於寢室中向東存修而咒也天道微妙玄綱毫分不必對星而行之也有星時可出庭中坐立適意所謂上眞之道登東辰之法不傳地仙輩也

飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒星有三門門中出三鋒芒鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有一赤帝備門奉衛於南眞上皇眞君星中央有丹火朱陽赤皇上眞道君諱維渟字散融夫人諱華瓶字玄羅治在火星內鎭守三門運赤光飛雲以覆天下之眞人也欲飛登之法思見熒惑星正心視星以左手拊心而禮之右手掩口乃三閉氣又叩齒二十七通咽液九通瞑閉兩目心呼熒惑眞皇君熒惑夫人諱字三過畢曰願得與丹火赤皇君君夫人共乘八景丹輿上登玉清宮畢乃向星微咒曰

玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中有丹皇名曰維渟

夫人內照是為華瓶齊服雲霜鳳華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出無入玄遨翔五城前道赤帝後從六丁來見招延得眞之名上登玄虛金書玉清咒畢去手勿復掩口故瞑目視星服星之光二十七吞存令星三芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常行之十四年熒惑星中赤皇上眞道君奏聞三元上皇帝刻玄圖瓊簡定名金書位為上清上飛眞人熒惑星有三門門內有三赤帝其一帝輒備一門以奉屬於中央赤皇君也赤皇者南方之上眞丹宮之貴神出入玉清與三元上皇為友也其星中赤帝君者或號赤靈之公或號赤神或號赤精或號赤帝並受事於中央赤皇上眞大君也行八素之隱書則致赤皇來降已行五靈之外法則致赤神來授書是以道有隱外文有祕顯爾乃招眞有尊卑之差求神有上下之序若無星之時天陰之夕可於寢室南向存之有星可出中庭坐立任意此所謂奔南辰之法不傳地仙傳之犯泄漏之罪地仙自復有八素經論服玉炁吐納之道也又有九素經論召鬼使精行廚檢魂魄之事止陸行名山長生不死而已八素經後有天鈞上曲陽歌九章九素經後有鳳吹龍嘯陰歌八章此是地仙之祕書也今所謂太上奔辰八素行上清之道非地仙之八素也地仙之嘯歌以待上清之行遊耳

飛登金星之道太白星眞鏡金精煥耀西辰太白星中有七門

門中出七鋒芒鋒芒光垂七百萬丈一門內各有一白帝凡有七白帝備門奉衛於西眞上皇道君星中央有太素少陽白帝上氣道君諱寥凌字振尋夫人諱飈英字靈恩治在金星之內鎭守七門運白光飛精以映上元眞人欲飛登之法思見太白星當正心視星以右手拊心而禮之左手掩兩鼻孔乃七閉氣又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心存太白眞皇君君夫人諱字三通畢因願得與太素少陽君君夫人共乘八景素輦上登玉清宮畢又向星微咒曰

七烈豔飛光照西方仰望七門靈闕激鋒素暉燭映德標金宗中有少陽號曰白皇夫人靈恩治在玉房齊服皓錦流鈴虎章首巾扶晨腰佩金璫出空入虛遊步玉鬪前導白帝後從六庚來下見迎北登墉宮名書上清得爲眞公咒畢去手勿得掩鼻故瞑兩目視星服星之光芒二十七呑存令七芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常行之十四年太白星中少陽白皇上眞道君奏聞太帝玉皇宮刻上清金闕定名玉簡位爲上清左眞公以綜太極太白星有七門門內有七白帝其一帝輒備一門以奉屬於中央白皇道君也白皇者西方之上眞太素之尊皇出入玄清與皇初道君爲友也其門內白帝君或號白靈之公或號白神或號白精或號白帝之君並受事於中央白皇上眞大君也行八素之秘妙則致白皇來降已行五靈之外道則致白

神來授書尊卑玄盼故道有淵階矣若無星之時天陰之夕皆於室中寢處西向存之有星可出庭中坐立任意若靜齋道士亦可通於室中存五星之眞方面而並修之也皆上眞之道奔西辰之法不傳地仙一夕服五星令常周遍春服星光以東方爲始夏服星光以南方爲始隨王月以王星爲先口訣也星行不必在方面亦隨星所在向而修行口訣也行事時不欲令人見其所爲當隱僻而爲之也此是太上之隱道所謂隱書者也隱而復隱猶恐鬼神竊看其篇題何可令世之臭骸輕傳授者聞此標迹乎不可以盲聾愚人殊無所知而令見其道也凡人身中亦有七神七神見之亦爲泄漏不可不深愼也修隱書之

道而發泄隱書之名目者既當受考三官又適足以作禍也每欲省按皆先屏左右人及雞犬之生物燒香再拜乃視之也

飛登水星之道辰星眞鏡水精洞映北冥辰星中有五門門中出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有一黑帝凡五黑帝並備一門奉衞於北眞上皇星中央有太玄陰元黑皇道君諱啓恆字精源夫人諱玄華字龍娥治在水星之內鎭守五門之中運玄光流明之炁以朗耀北元之庭當爲眞人者欲飛登之法思見水星正心覩星以兩手拊心拊心畢舉兩手以掩兩耳乃五閉炁又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心呼辰星眞皇道君君夫人名字三過畢曰願得與陰元黑皇道君君夫人共

乘八景蒼輿上登上淸上元宮畢又向星微咒曰
五炁玄飛光流北方仰望五門蒼闕鬱繁激芒達觀靈映景雲
中有黑皇厥字精源龍娥紛藹俱理玄關齊服蒼帔紫錦飛裙
腰佩虎符首巾蓮冠出凌九虛入饗玉津前導黑帝後從六壬
來下見迎上登紫房名書太上得爲玉眞咒畢去手勿復掩耳
故臨目視星服星之光芒二十七過存令五芒盡來入喉中都
畢又三叩齒常行之十四年辰星中太玄上皇眞君奏聞高上
宮刻琳房玉札定玉淸紫文位爲上淸眞公辰星有五門門內
有五黑帝其一帝輒備一門以奉屬於中央玄皇君也玄皇者
北方之上眞太玄之尊君出入上虛與紫精道君爲友也其備

門黑帝或號爲黑靈之公或號黑神或號爲黑精或號爲黑帝
君並受事於中央太玄黑眞上皇君行八素之隱道則致北皇
來降已行五靈之外法則致黑帝君來授書尊卑差序故道有
隱顯焉若天陰之夕及無星見之時可於室中寢處常修之此
高上之祕道奔登北辰之上法也非地仙陸行所得聞者也玉
淸上淸太極太淸九宮並各有官寮公卿大夫侯伯署置如一
更相管統奉屬於上皇宮闕次第等類相似但道品有尊貴德
業有昇降
飛登土星之道鎮星員鏡土精鎮陰黃道鎮星中有四門門中
出四鋒芒鋒芒光垂四百萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備

門奉衛於鎮元黃眞君也星中央有中黃眞皇道君諱藏陸字既延夫人諱空瑶字非賢治在鎮星之內鎮鑒四門運黃裳流炁朗映中元照盼學眞者欲飛登之法思見鎮星正心視星以兩手拊心拊心畢舉左手以掩洞房上乃四閉炁又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心呼鎮星眞皇君君夫人諱字三過畢曰願得與中央太皇道君君夫人共乘八景黃輿上登上清宮畢又向星微咒曰四炁徘徊合注中元仰望九極傍觀四門黃臺紫房垂鋒射芒靈光鬱散天華落盆中有黃皇厥字既延夫人潛德是爲非賢理和命炁導玄灌元齊服黃裳龍錦虎帽腰佩金符首巾紫冠出凌玄空展光金門前導黃帝六巳衛軒

來下見迎上登天闕金書太上瑯簡刻名飛行太空得爲玉卿咒畢去手勿復掩洞房上而瞑兩目服星之光二十七遍存令四芒盡來入喉中都畢又三叩齒常行之十四年鎮星中黃上眞皇奏聞太上宮刻霄臺碧簡定九玄丹文位爲上清眞公下友四極上眞八鎮星中有四門門內有四黃帝其一帝輒備一門以奉屬於中央黃眞皇君也中央黃眞上皇者中極之高尊出入太微與皇初道君爲友也或號曰黃靈之公或號黃神或號黃精或號黃帝君並受事於中黃上眞之君也行八素之秘道則致黃眞道君來迎已行五靈之外法則致黃帝來授書矣天陰無星之時皆於寢室施行同存五方也眞人云在室內存

星亦不異於見星也勿謂不見星而當廢之也此太上之隱道
登辰之祕法矣
呑服星光芒時當悉存星眞上皇皇夫人乘光中來下入口咽
之瞑目髣髴如有其形也此李君口訣恆修太上隱法招存五
星之上皇者五年之內髣髴形見七年都見與之周行十四年
五星一合來下共乘玄華之輿三素紫雲前導五帝後從萬眞
五星攜之共載白日登辰上朝玉淸受書爲上淸上眞矣

雲笈七籤

宋張君房輯

十洲三島

十洲并序

東方朔集

漢武帝既聞王母說八方巨海之中有祖洲瀛洲玄洲炎洲長洲元洲流洲生洲鳳麟洲聚窟洲等十洲並是人跡所希絕處又始知東方朔非世常人是以延之曲室而親問十洲所在方物之名故書記之方朔云臣學仙者耳非得道之人以國家盛美特招延儒墨於文綱之內抑絕俗之道擯虛詭之迹臣故韜隱逸而赴王庭藏養生而侍朱闕矣亦由尊上好道且復欲徜徉威儀也曾隨師之主履行比至朱陵扶桑之闕滄海冥夜之丘純陽之陵始青之下月宮之間內遊七邱中旋十洲踐赤縣而遨五嶽行陂澤而息名山臣自少及今周流六天涉歷八極於是矣未若陵靈之子聽眞之官上下九天洞視百方北極鉤陳而并華蓋南翔太丹而栖火夏東之通陽之霞西薄寒穴之野日月所不逮星漢所不與其上無復物其下無復底臣之所識如愧不足以酬廣矣

祖洲

祖洲近在東海之中地方五百里去西岸七萬里上有不死之草草形如菰苗長三四尺人死者以草覆之皆當時活也服之

令人長生昔秦始皇苑中多枉死者橫道有烏如烏狀銜此草覆死人面當起坐而自活也有司聞奏始皇遣使者齎草以問北郭鬼谷先生鬼谷先生云臣嘗聞東海祖洲上有不死之草生瓊田內或名為養神芝其葉似菰苗叢生一株可活一人始皇於是慨然言曰可採得之不乃使使者徐福發童男童女各三百人率載樓船等入海尋祖洲遂不返福道士也字君房後亦得道

瀛洲

瀛洲在東大海中地方四千里大抵是對會稽郡去西岸七十萬里上生神芝仙草又有玉石高且千丈出泉如酒味名之為

玉醴泉飲之數升輒醉令人長生洲上多仙家風俗似吳中山川如中國也

玄洲

玄洲在北海之中戌亥之地地方七千二百里去南岸三十六萬里有太玄都仙伯眞公所治多丘山又有風山多風氣響雷電對天西北門上多太玄仙官仙宮室各異饒金石紫芝又是三天所治之處

炎洲

炎洲在南海中地方二千里去北岸九萬里上有風生獸似豹青色大如狸張網取之積薪數車以燒之薪盡而獸不燃灰中

而立毛亦不燋斫刺不入打之如皮囊卽以鐵鎚鍛其頭數千下乃死而張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻卽死取其腦和菊花服之盡十斤得壽五百年又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白山可三百里許晦夜嘗見此山林乃是此獸光照狀如火光相似取其獸毛以緝爲布時人號爲火浣布也國人衣服之若有垢汙以灰汁浣之終不潔淨唯以火燒兩食久振擺之其垢自落潔白如雪亦多仙家居處

長洲

長洲一名青丘在南海辰巳之地地方五千里去岸二十萬里上饒山川又多大樹樹乃有二千圍者一洲之上專是林木故

一名青丘天有仙草靈藥甘液玉英又有風山山恒震聲有紫府宮天眞仙女遊於此地

元洲

元洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有五芝玄澗澗水如蜜漿飲之長生與天地相畢服此五芝亦得長生不死上多仙家

流洲

流洲在西海中地方三千里去東岸十九萬里上多山川積石名爲昆吾治其石成鐵作劍光明洞照如水精狀割玉如泥亦多仙家

生洲

生洲在東海丑寅之間接蓬萊七十萬里地方二千五百里去西岸二十三萬里上有仙家數萬天氣安和芝草常生地無寒暑安養萬物亦多山川仙草眾芝一洲之水味如飴酪至良洲者也

鳳麟洲

鳳麟洲在西海之中地方一千五百里洲四面弱水繞之鴻毛不浮不可越也洲上多鳳麟數萬各各為羣又有山川池澤及神藥百種亦多仙家煮鳳喙及麟角合煎作膠名之為續弦膠或名連金泥此膠能續弓弩已斷之弦連刀劍斷折之金更以膠連續之處使力士掣之他處乃斷所續之際終無所損也天

漢三年帝幸北海祠恒山四月西國王使至獻靈膠四兩及吉光毛裘武帝受以付外庫不知膠裘二物之妙用也以為西國雖遠而上貢者不奇稽留使者未遣久之武帝幸華林園射虎而弩弦斷使者從駕又上膠一分使口濡以續弩弦帝驚曰異物也乃使武士數人共對掣引終日不脫如未續時其膠色青如碧玉吉光毛裘黃色蓋神馬之類也裘入水數日不濡入火不燋帝於是乃悟厚謝使者而遣去又益思方朔之遠見周穆王時西胡獻昆吾刀及夜光常滿盃刀長一尺盃受三升刀切玉如切泥盃是白玉之精光明照夜冥夕出盃於中庭以向天

比明而水以滿盃中汁甘而香美斯實靈人之器秦始皇時西胡獻切玉刀無復常滿盃耳如此膠之所出從鳳麟洲來劔之所出從流洲來並是西海中所有也

聚窟洲 滄海島附

聚窟洲在西海中申未地地方三千里北接崑崙二十六萬里去東岸二十四萬里上多神仙靈官宮第比門不可勝數及有獅子辟邪鑿齒天鹿長牙銅頭鐵額之獸洲上有大山形似人鳥之象因名之爲人鳥山山專多大樹與楓木相類而林芳葉香聞數百里此爲反魂樹亦能自作聲如羣牛吼聞之者皆心振神駭伐其木根置於玉釜中煮取汁更微火煎如黑餳狀亦可丸之名曰驚精香或名之爲振靈丸或名之爲返生香或名之爲振檀香或名之爲人鳥精或名之爲卻死香一種六名斯靈物也香氣聞數百里死者在地聞香氣乃卻活不復亡也以香薰死人更加神驗如此之後延和三年武帝幸安定西胡月支國王遣使獻香四兩大如雀卵黑如桑椹帝以其非中國所有以付外庫又獻猛獸一頭形如五六十日犬子大似狸而色黃命國使以呈帝帝見使者抱之其以羸細秃悴怪其貢之非也問使者此小物可弄何謂猛獸使者對曰夫威加於百禽者不必計之以大小是以神麟故爲巨象之王鸞鳳必爲大鵬之宗百足之蟲制於螣亦不在於巨細也臣國去此三十萬里國

有常占東風入律百旬不休靑雲千呂連月不散者當知中國將有好道之君我王固將賤儒墨而貴道德薄金玉而厚靈物也故搜奇蘊貢神香步天林而請猛獸乘氅車而濟弱淵策驥足以度飛沙契闊途遙辛苦蹊路於今已十三年矣香神起夭殘之死疾猛獸卻百邪之魅鬼夫此二物實是養生之要助政平化豈圖陛下反不知貴乎是臣國占風之謬矣今日仰鑒天姿亦乃非有道之君也眼多視則淫色口多言則犯難身多動則淫賊心多飾則奢侈未有用此四者而成天下之治也武帝忿然不平又問使者猛獸何方而伏百禽食噉何物膂力何比其所生何鄉耶使者曰猛獸所出或出崑崙或生玄圃或生聚窟或生天露其壽不貲食氣飲露解人言語仁惠忠恕當其仁

也愛護蠢動不犯虎豹以下當其威也一聲叫發千人伏息牛馬恐駭驚斷絙繫武士奄忽失其勢力當其神也立興風雲吐嗽雨露百邪迸走蛟龍騰蛇附處於太上之廄役御獅子名曰猛獸蓋神化無常能爲大禽之宗主乃獲天之元王辟邪之長獸者也靈香卽雖少斯更生之神物也疫病災死者將能起之乃聞香氣者卽活也芳又特甚故難歇也於是帝使使者令猛獸發聲試聽之使者乃指獸命發一聲獸舐脣良久忽叫如天大雷聲霹靂又兩目磯磹交光精氣衝天良久方止帝登時顛蹶掩耳振動不能自止時衞者武士虎賁俱失仗伏地諸內外

牛馬犬豕之屬皆絶絆離繫驚駭放蕩久許而定帝忌之因以此獸付上林苑令虎食之於是虎聞獸來乃相屈聚積如死虎伏獸入苑徑上虎頭溺虎口去十步已來顧視虎虎輒閉目帝憾使者言不遜欲收之明日失使者及猛獸所在遣四出尋討不知所止到後元封元年長安城內病者數千百亡者大半帝試取月支神香燒之於城內其死未三日者皆活芳氣經三月不歇於是信知其神物也乃更祕錄者復一旦又失之檢函封印如初無復香也帝逾懊憾不禮待於使者益貴方朔之遺語自愧求李少君之不勤慙衛叔卿之復去向使厚待使者必有所益也

滄海島在北海中地方三千里海四面繞島各五千里水皆滄色仙人謂之滄海者也島上專是大山積石有名石象八石石腦石桂英流月黃子石膽之輩百餘種皆生於島服之神仙外別有圓海繞山圓水色正黑謂之溟海無風而洪波百丈不可得往上有九老丈人九天眞王蓋太上眞人之所居唯飛仙能到其處耳

三島

崑崙

崑崙一號曰崑崙在西海戌地北海之亥地地方一萬里去岸十三萬里又有弱水周迴繞帀山東南接積石圃西北接北戶

之室東北臨大活之井西南至承淵之谷此四角大山實崑崙之支輔也積石圃南頭是王母宮王母告周穆王云山去咸陽三十六萬里山高平地三萬六千里上有三角山方廣萬里形如偃盆下狹上廣故曰崑崙山三角其一角干辰之輝名曰閬風巔其一角正西名玄圃堂其一角正東名崑崙宮其一角有積金爲天墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二所其北戶山承淵山又有墉城金臺玉樓相映如流精之闕光碧之堂瓊華之室紫翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治也眞官仙靈之所宗上通璿璣元氣流布五常玉衡理九天而調陰陽品物羣生希奇特出皆在於此天人濟濟不可具記此乃天

地之根紐萬度之綱柄矣是以太上名山鼎於五方鎮地理也號天柱於珉城象綱輪也諸百川極深水靈居之其陰難到故治無常處非如丘陵而可得論爾乃天地設位物象之宜上聖觀方緣形而著爾乃處玄風於西極坐王母於坤鄉昆吾鎮在於流澤扶桑植於碧津離合火精而光獸生於炎野坎摠衆陰是以仙都宅於海島艮位名山蓬山鎭於寅丑巽體元女養巨木於長洲高風鼓於羣龍之位暢靈符於瑕丘至妙玄深幽神難盡測眞人隱宅靈仙所在六合之內豈唯數處而已哉此蓋舉其標末耳臣朔所見不博未能宣通王母及上元夫人聖旨昔曾聞之於得道者說此十洲大丘靈阜皆是眞仙隩墟神宮

所治其餘山川萬端並無覩者矣其北海外又有鍾山在北海之子地隔弱水之北一萬九千里高一萬三千里上方七千里周旋三萬里自生千芝及神草四十餘種上有金臺玉闕亦元氣之所舍天帝君治處也鍾山之南有平邪山北有蛟龍山西有郅草山東有東木山四山鍾山之枝幹也四山高鍾山三萬里宮城五所如一登四面山下望見鍾山耳四面山帝君之城域也又仙人出入道徑自一路從平邪山東南入穴中乃至內長生島中紫石室宮九老仙都治處仙宮數萬衆記之

方丈附扶桑

方丈洲在東海中心西南東北岸正等方丈面各五千里上專是面龍所聚者金玉瑠璃之宮三天司命所治之處羣仙若欲升天者往來此洲受太上玄生錄仙家數十萬瓊田芝草課計頃畝如種稻狀亦有石泉上有九原丈人宮主領天下水神及龍蛇巨鯨陰精水獸之輩

扶桑在東海之東岸一萬里復得碧海海廣狹浩汗與合東海等大碧水既不鹹苦正作碧色甘香味美扶桑在碧海之中地方萬里上有太上帝太眞王父所治處地多林木葉皆如桑又有椹子樹長者數千丈徑三千餘圍樹兩兩同根偶生更相依倚是以名扶桑仙人食其椹而一體皆作金色飛翔玄虛其樹雖大其葉及椹如中夏桑也但椹希而赤九千歲一生實耳味

絕甘香地生紫金丸玉如諸夏之瓦石眞仙宮變化萬端蓋無
形有分形爲百身十丈者

蓬丘

蓬丘蓬萊山是也對東海之東北岸周迴五千里北到鍾山北
阿門外乃天帝君總九天之維貴無比焉山源周迴具有四城
其中高山當心有似於崑崙也昔禹治洪水旣畢乃乘蹻車度
弱水而到此山祠上帝於北阿歸大功於九天又禹經諸五嶽
使工刻石識其里數高下其字科斗書非漢人所曉今丈尺里
數皆禹時書也不但刻劃五嶽諸名山亦然其所刻之處獨高
耳今書是臣朔所具見其王母所道諸靈藪禹所不履唯書中

夏之名山耳臣先師谷希子者太上眞官也昔授臣崑崙鍾山
蓬萊山及神洲眞形圖昔來入漢留以寄所知故人此書又尤
重於五嶽眞形圖矣昔也傳受年限正同耳陛下好道思微甄
心內向天尊下降並受傳寶祕臣朔區區亦何嫌惜而不上所
有哉然術家幽事道法隱祕某師云師術泄則事多疑師顯則
妙理散願且匆宣臣之言意也武帝欣聞至說明年遂復從受
諸眞形圖常帶之則候八節常朝拜靈書求脫屣焉朔謂滑稽
都虛其心故弄萬乘傲公侯不可得而師友不可得而喜怒故
武帝不能盡至理於此人矣

洞天福地

天地宮府圖并序　司馬紫微集

夫道本虛無因恍惚而有物氣元冲始乘運化而分形精象玄著列宮闕於清景幽質潛凝開洞府於名山元皇先乎象帝獨化卓然眞宰湛爾冥寂感而通焉故得瓊簡紫文方傳代學琅函丹訣下濟浮生誠志攸勤則神仙應而可接修鍊克著則龍鶴昇而有期至於天洞區畛高卑乃異眞靈班級上下不同又日月星斗各有諸帝並懸景位式辨奔翔所以披纂經文據立圖象方知兆朕庶覿希夷則臨目內思馳心有詣端形外謁望景無差乃名曰天地宮府圖其天元重疊氣象參差山洞崇幽風煙迅遠以茲鎌素難具丹靑各書之於文撰圖經二卷眞經所載者此之略備仙宮不言者蓋闕而未詳

十大洞天

太上曰十大洞天者處大地名山之間是上天遣羣仙統治之所

第一王屋山洞

周迴萬里號曰小有淸虛之天在洛陽河陽兩界去王屋縣六十里屬西城王君治之

第二委羽山洞

周迴萬里號曰大有空明之天在台州黃巖縣去縣三十里

青童君治之
第三西城山洞
周迴三千里號曰太玄惣眞之天未詳在所登眞隱訣云疑
終南太一山是屬上宰王君治之
第四西玄山洞
周迴三千里號三元極眞洞天恐非人跡所及莫知其所在
第五青城山洞
周迴二千里名曰寶仙九室之洞天在蜀州青城縣屬青城
丈人治之
第六赤城山洞

周迴三百里名曰上清玉平之洞天在台州唐興縣屬玄洲
仙伯治之
第七羅浮山洞
周迴五百里名曰朱明曜眞之洞天在循州博羅縣屬青精
先生治之
第八句曲山洞
周迴一百五十里名曰金壇華陽之洞天在潤州句容縣屬
紫陽眞人治之
第九林屋山洞
周迴四百里號曰尤神幽虛之洞天在洞庭湖口屬北嶽眞

人治之

第十括蒼山洞

周迴三百里號曰成德隱玄之洞天在處州樂安縣屬北海公涓子治之

三十六小洞天

太上曰其次三十六小洞天在諸名山之中亦上仙所統治之處也

第一霍桐山洞

周迴三千里名霍林洞天在福州長溪縣屬仙人王緯玄治之

第二東嶽太山洞

周迴一千里名曰蓬玄洞天在兗州乾封縣屬山圖公子治之

第三南嶽衡山洞

周迴七百里名曰朱陵洞天在衡州衡山縣仙人石長生治之

第四西嶽華山洞

周迴三百里名曰惣仙洞天在華州華陰縣眞人惠車子主之

第五北嶽常山洞

周迴三千里號曰惣玄洞天在恒州常山曲陽縣眞人鄭子
眞治之
第六中嶽嵩山洞
周迴三千里名曰司馬洞天在東都登封縣仙人鄧雲山治
之
第七峨嵋山洞
周迴三百里名曰虛陵洞天在嘉州峨嵋縣眞人唐覽治之
第八廬山洞
周迴一百八十里名曰洞靈眞天在江州德安縣眞人周正
時治之

第九四明山洞
周迴一百八十里名曰丹山赤水天在越州上虞縣眞人刁
道林治之
第十會稽山洞
周迴三百五十里名曰極玄大元天在越州山陰縣鏡湖中
仙人郭華治之
第十一太白山洞
周迴五百里名曰玄德洞天在京兆府長安縣連終南山仙
人張季連治之
第十二西山洞

周迴三百里名曰天柱寶極玄天在洪州南昌縣眞人唐公
成治之
第十三小溈山洞
周迴三百里名曰好生玄上天在潭州澧陵縣仙人花丘林
治之
第十四灊山洞
周迴八十里名曰天柱司玄天在舒州懷甯縣仙人稷丘子
治之
第十五鬼谷山洞
周迴七十里名曰貴玄司眞天在信州貴溪縣眞人崔文子

治之
第十六武夷山洞
周迴一百二十里名曰眞昇化玄天在建州建陽縣眞人劉
少公治之
第十七玉笥山洞
周迴一百二十里名曰太玄法樂天在吉州永新縣眞人梁
伯鸞主之
第十八華蓋山洞
周迴四十里名曰容成大玉天在溫州永嘉縣仙人羊公修
治之

第十九蓋竹山洞
周迴八十里名曰長耀寶光天在台州黃巖縣屬仙人商丘子治之
第二十都嶠山洞
周迴一百八十里名曰寶玄洞天在容州普甯縣仙人劉根治之
第二十一白石山洞
周迴七十里名曰秀樂長眞天在鬱林州南海之南也又云和州含山縣是白眞人治之
第二十二岣嶁山洞

周迴四十里名曰玉闕寶圭天在容州北流縣屬仙人錢眞人治之
第二十三九疑山洞
周迴三千里名曰朝眞太虛天在道州延唐縣仙人嚴眞靑治之
第二十四洞陽山洞
周迴一百五十里名曰洞陽隱觀天在潭州長沙縣劉眞人治之
第二十五幕阜山洞
周迴一百八十里名曰玄眞太元天在鄂州唐年縣屬陳眞

人治之

第二十六大酉山洞

周迴一百里名曰大酉華妙天去辰州七十里尹眞人治之

第二十七金庭山洞

周迴三百里名曰金庭崇妙天在越州剡縣屬趙仙伯治之

第二十八麻姑山洞

周迴一百五十里名曰丹霞天在撫州南城縣屬王眞人治之

第二十九仙都山洞

周迴三百里名曰仙都祈仙天在處州縉雲縣屬趙眞人治

之

第三十青田山洞

周迴四十五里名曰青田大鶴天在處州青田縣屬傅眞人治之

第三十一鍾山洞

周迴一百里名曰朱日太生天在潤州上元縣屬龔眞人治之

第三十二良常山洞

周迴三十里名曰良常放命洞天在潤州句容縣屬李眞人治之

第三十三紫蓋山洞

周迴八十里名曰紫玄洞照天在荆州常陽縣屬公羽眞人治之

第三十四天目山洞

周迴一百里名曰大蓋滌玄天在杭州餘杭縣屬姜眞人治之

第三十五桃源山洞

周迴七十里名曰白馬玄光天在玄洲武陵縣屬謝眞人治之

第三十六金華山洞

周迴五十里名曰金華洞元天在婺州金華縣屬戴眞人治之

七十二福地

太上曰其次七十二福地在大地名山之間上帝命眞人治之其間多得道之所

第一地肺山

在江甯府句容縣界昔陶隱居幽栖之處眞人謝允治之

第二蓋竹山

在衢州仙都縣眞人施存治之

第三仙磕山

在温州梁城縣十五里近白溪草市眞人張重華治之
第四東仙源
在台州黃嚴縣屬地仙劉奉林治之
第五西仙源
亦在台州黃巖縣嶠嶺一百二十里屬地仙張兆期治之
第六南田山
在東海東舟船往來可到屬劉眞人治之
第七玉溜山
在東海近蓬萊島上多眞仙居之屬地仙許邁治之
第八清嶼山

在東海之西與扶桑相接眞人劉子光治之
第九郁木洞
在玉笥山南是蕭子雲侍郎隱處至今陰雨猶聞絲竹之音
往往樵人遇之屬地仙赤魯班主之
第十丹霞洞
在麻姑山是蔡經眞人得道之處至今雨夜多聞鐘磬之聲
屬蔡眞人治之
第十一君山
在洞庭青草湖中屬地仙侯生所治
第十二大若巖

在温州永嘉縣東一百二十里屬地仙李方回治之

第十三焦源

在建州建陽縣北是尹真人隱處

第十四靈墟

在台州唐興縣北是白雲先生隱處

第十五沃洲

在越州剡縣南屬真人方明所治之

第十六天姥岑

在剡縣南屬真人魏顯仁治之

第十七若耶溪

在越州會稽縣南屬真人山世遠所治之

第十八金庭山

在廬州巢縣別名紫微山屬馬仙人治之

第十九清遠山

在廣州清遠縣屬陰真人治之

第二十安山

在交州北安期先生隱處屬先生治之

第二十一馬嶺山

在郴州郭內水東蘇躭隱處屬真人力牧主之

第二十二鵝羊山

在潭州長沙縣婁駕先生所隱處
第二十三洞眞墟
在潭州長沙縣西嶽眞人韓終所治之處
第二十四青玉壇
在南嶽祝融峰西青烏公治之
第二十五光天壇
在衡嶽西源頭鳳眞人所治之處
第二十六洞靈源
在南嶽招仙觀觀西鄧先生所隱地也
第二十七洞宮山

在建州關隸鎮五嶺里黃山公主之
第二十八陶山
在溫州安國縣陶先生曾隱居此處
第二十九三皇井
在溫州橫陽縣眞人鮑察所治處
第三十爛柯山
在衢州信安縣王質先生隱處
第三十一勒溪
在建州建陽縣東是孔子遺硯之所
第三十二龍虎山

在信州貴溪縣仙人張巨君主之

第三十三靈山

在信州上饒縣北墨眞人治之

第三十四泉源

在羅浮山中仙人華子期治之

第三十五金精山

在虔州虔化縣仇季子治之

第三十六閤皂山

在吉州新淦縣郭眞人所治處

第三十七始豐山

在洪州豐城縣尹眞人所治之地

第三十八逍遙山

在洪州南昌縣徐眞人治之地

第三十九東白源

在洪州新吳縣東劉仙人所治之地

第四十鉢池山

在楚州王喬得道之處

第四十一論山

在潤州丹徒縣是終眞人治之

第四十二毛公壇

在蘇州長洲縣屬莊仙人修道之所

第四十三雞籠山

在和州歷陽縣屬郭眞人治之

第四十四桐柏山

在唐州桐柏縣屬李仙君所治之處

第四十五平都山

在忠州是陰眞君上升之處

第四十六綠蘿山

在朗州武陵縣接桃源界

第四十七虎溪山

在江州南彭澤縣是五柳先生隱處

第四十八彰龍山

在潭州澧陵縣北屬臧先生治之

第四十九抱福山

在連州連山縣屬范眞人所治處

第五十大面山

在益州成都縣屬仙人柏成子治之

第五十一元晨山

在江州都昌縣孫眞人安期生治之

第五十二馬蹄山

在饒州鄱陽縣眞人子州所治之處

第五十三德山

在朗州武陵縣仙人張巨君治之

第五十四高溪藍水山

在雍州藍田縣並太上所遊處

第五十五藍水

在西都藍田縣屬地仙張兆期所治之處

第五十六玉峰

在西都京兆縣屬仙人栢戸治之

第五十七天柱山

在杭州於潛縣屬地仙王伯元治之

第五十八商谷山

在商州是四皓仙人隱處

第五十九張公洞

在常州宜興縣眞人康桑治之

第六十司馬悔山

在台州天台山北是李明仙人所治處

第六十一長在山

在齊州長山縣是毛眞人治之

第六十二中條山

在河中府虞鄉縣管是趙仙人治處

第六十三婺湖魚澄洞

在西古姚州始皇先生曾隱此處

第六十四綿竹山

在漢州綿竹縣是瓊華夫人治之

第六十五瀘水

在西梁州是仙人安公治之

第六十六甘山

在黔南是甯眞人治處

第六十七瑰山

在漢州是赤須先生治之

第六十八金城山

在古限戍又云石戍是石眞人所治之處

第六十九雲山

在邵州武剛縣屬仙人盧生治之

第七十北邙山

在東都洛陽縣屬魏眞人治之

第七十一盧山

在福州連江縣屬謝眞人治之

第七十二東海山

在海州東二十五里屬王眞人治之

二十八治

二十四治 并序

謹按張天師二十四治圖云太上以漢安二年正月七日中時下二十四治上八治中八治下八治應天二十四氣合二十八宿付天師張道陵奉行布化張天師沛國豐縣人也諱道陵字輔漢稟性嚴直經明行修學道有方永平二年漢帝詔書就拜巴郡江州令以延和元年三月十日辛丑詔書拜爲司空封食冀縣侯以芝草圖經歷神仙爲事任採延年藥餌金液丹以漢安元年丁丑詔書遷改不拜遂解官入益州部界以其年於蜀郡臨邛縣渠亭山赤石城中靜思精至五月一日夜半時有千乘萬騎來下至赤石城前金車羽蓋步從龍虎鬼兵不可稱數有五人一人自言吾是周時柱下史也一人自言吾是新出太上老君也一人云吾是太上高皇帝中黃眞君也一人言吾是漢師張良子房也一人言吾是佐漢子淵天師外祖也子骨法合道當承老君忠臣之後今授子鬼號傳世子孫爲國師撫民無期於是道陵方親受太上質勅當步綱躡紀統承三天佐國扶命養育羣生整理鬼氣傳爲國師依其度數開立二十四治十九靜廬授以正一盟威之道伐誅邪僞與天下萬神分付爲盟悉承正一之道也

上皇元年七月七日無上大道老君所立上品治八品訣要掌

中伏虧造天地五龍布山嶽老君立位治以用化流愚俗學者不得貪競欲仙道克成可傳之與質樸也

第一陽平治

治在蜀郡彭州九隴縣去成都一百八十里道由羅江水兩岐山口入水路四十里治道東有龍門拒守神水二栢生其上西南有大泉決水歸東治應角宿貴人發之治王始終嗣師天師子也諱衡字靈真爲人廣智志節高亮隱習仙業漢孝靈帝徵爲郎中不就以光和二年正月十五日已巳於山昇仙立治碑一雙在門名曰嗣師治也

陽平謫仙妻不知其姓名九隴居人張守珪家甚富有茶園

在陽平化仙居內每歲召採茶人力百餘輩男女傭工雜之園中有一少年賃爲摘茶自言無親族性甚了慧懃愿守珪憐之以爲義兒又一女子二十餘亦無親族願爲義兒之婦孝義端恪守珪甚善之一旦山水泛溢市井路絶鹽酪旣闕守珪甚憂新婦曰此可買耳取錢出門十數步置錢樹下以杖扣樹得鹽酪而歸後或有所要但令扣樹取之無不得者其夫術亦如此因與鄰婦十數人於堋口市相遇爲買酒一椀與衆婦飲之皆醉而椀中酒不減遠近傳說人皆異之守珪請問其術受於何人少年曰我陽平洞中仙人耳因有小過謫於人間不久當去守珪曰洞府大小與人間城闕相類

否答曰二十四化各有一大洞或方千里五百三百里其中皆有日月飛精謂之伏神之根下照洞中與世間無異其中皆有仙王仙官仙卿輔相佐之如世之職司有得道之人及積功遷神反生之者皆居其中以爲民庶每年三元大節諸天有上眞下遊洞天以觀其所理善惡人世死生興廢水旱風雨預關於洞中焉其龍神祠廟血食之司皆爲洞府所統也二十四化之外其靑城峨嵋益登慈母繁陽嶓冢亦各有洞天不在十大洞天三十六小洞天之數洞之仙曹如人間郡縣聚落耳不可一一詳記之也旬日之間忽然夫婦俱去

右陽平治山山中有主簿治嗣師治係師治

第二鹿堂山治

治在漢州綿竹縣界北鄉去成都三百里上有仙室仙臺古人度世之處昔永壽元年太上老君將張天師於此治上與四鎭太歲大將軍川廟百鬼共折石爲要皆從正一盟威之道山有松栢五龍仙穴能通船渡持火入穴三日不盡治應亢宿號長發之治王八十年

第三鶴鳴神山上治

治在其上山與靑城天國山相連去成都二百里在蜀郡臨邛縣界徑道三百里世人不知之馬底子何丹陽得道處治前三水共成一帶神龍居之有四金釘二石金銀蠶三斛亦

言尹喜主之治應氐宿賤人發之治王六十年神仙傳云張天師遇中國紛亂乃入蜀鶴鳴山學道也

第四濔沅山治

治在彭州九隴縣界與鹿堂山治相連其間八十里去成都二百五十里有果松神草服之升仙又有四龍起騎之門范蠡主之治應房宿庶人發之治王二十年

第五葛璝山治

治在彭州九隴縣界與濔沅山相連去成都縣二百三十里去陽平治水口四十八里昔賢於此得道上有松栗山高六百丈治應心宿道人發之治王九十年南康王太尉中書令

韋公皐為成都尹相國張公之愛捐而量深器大舉止簡傲不狎於俗張公奕世相家德望清貴舉族皆輕侮於韋以此見薄亦未之悟也忽夢二神人謂之曰天下諸仙領世人名籍吾子名係葛璝祿食全蜀富貴將及何自滯耶勉哉行矣異日當富貴無以葛璝為忘也由是韋有干祿之志謀於其室家復勉勵之以粧奩數十萬金資其行計既達秦川屬歲饑久雨因知友所聘署隴州軍事判官俄而駕出奉天郡守奔難行在皐率士客甲士饋輓軍儲以申扈衛以功就拜防禦使復請赴覲行朝德宗望而器之既平寇難大駕還京以功檢校右僕射鳳翔節度使懇讓乞改西川乃授西川節度

與張公交代焉擁師赴任張假道歸闕以避其鋒既而累年蜀境大穰金帛豐積南詔內附乞爲臣妾威名益重而貢賦不虧朝廷倚注戎蠻懾伏由是請許南詔置習讀院入質子學生習詩書禮樂公文翰之美冠於一時南詔得其手筆刻石以榮其國而葛璝之事久已忘矣又夢二神人曰富貴而忘所因其何甚耶公夢覺流汗驚駭久之乃躬詣雲林炷香禱福遂命工度木揆日修崇作南宮飛閣四十間巨殿修廊重門邃宇範金刻石知無不爲支九隴租賦於山下阿屯輸貯糗糧山積匠石雲起自製碑刊於洞門之側上構層樓揀選僮七十人以供灑掃艮田五百畝以贍齋儲在鎮二十餘年封至王爵矣卽本命丁卯屬葛璝化也

第六庚除治

山去平地三百九十丈在廣漢郡綿竹縣西去縣五里去成都二百八十里上常有仙人來往可以度厄養性昔張力得道之處山有二石室三龍頭淮水遶之治應尾宿當道士發之治王始終

第七秦中治

主神仙在廣漢郡德陽縣東九里去成都一百里其山浮昔韓衆於其上得仙前有大水東有道徑於漢洛治面有大石洞爲誌治應箕宿癲人發之治王始終

第八眞多治

山在懷安軍金堂縣去成都一百五十里山有芝草神藥得服之令人壽千歲山高二百八十丈前有池水水中神魚五頭昔王方平於此與太上老君相見治應斗宿女人發之治王七十年

無極元年十月五日眞正無極太上立治中八品氣要訣在掌中

第一昌利治

山在懷安軍金堂縣東四十里去成都一百五十里昔蜀郡李八伯初學道處八伯唐公房之師也遊行蜀中諸名山常自出戲於成都市暮宿於青城山上故號爲八伯也其山南有一石室容八十人前有三龍門爲誌治應牛宿狂惑人發之治王五百年

第二隸上治

山季子先生學道飛仙治在廣漢郡德陽縣東二十里山有二石室有一神井白鹿白鶴白鳩時來飲之有石在治前與綿毋治相連西有赤石溪上有三松爲誌山去平地二千九百丈昔中山衞叔卿於此得道治應女宿貧賤人發之治王百年

第三涌泉山神治

昔廣漢馬明生學道得仙太上老君至此化形住此治在遂甯郡小漢縣界上有泉水治萬民病飲之無不痊愈傳世爲祝水治去成都二百里有懸崖百丈近綿水猴猿白鳥來往其間治應虛宿野人發之治王三十年其山小而高四向有遊道

第四稠稉治

在犍爲郡新津縣去成都一百一十里汶山江水經焉山高去平地一千七百丈昔軒轅學道之處也治左右有連岡相續西北有味江水山亦有芝草仙藥可養性命治應危宿貴人發之治王五十年

第五北平治

在眉州彭山縣去成都一百四十里山上有池水縱廣二百步中有神芝藥草食之與天相久昔越人王子喬得仙治應室宿道師發之治王四十年一名科山治

第六本竹治

山在蜀州新津縣去成都一百二十五里山高一千三百丈上有一水有香林在治陌北有龍穴地道通峨嵋山上有松昔郭子聲得道之處也後有林竹西去十五里通鶴鳴山前水中常有神龍遊戲治應壁宿龍門吏人發之治王五百年

第七蒙秦治

山在越嶲郡臺登縣西去城二十里去成都一千四百二十里治與越嶲郡隔河水前有小山後有大山高一千丈昔伊尹於此山學道上有芝英金液草服之得度世後有漢中郡趙昇得道於此治應奎宿凡人發之治王九十年

第八平蓋治

山在蜀州新津縣去成都八十里前山下有玉人身長一丈三尺昔吳郡崔孝通於此山學道得飛仙山西有大江南有長山北有平川中有龍門治應婁宿陰人發之治王千年

無上二年正月七日無爲大道玄眞立下八品治氣要訣在學中

第一雲臺山治

在巴西郡閬州蒼溪縣東二十里上山十八里方得山足去成都一千三百七十里張天師將弟子三百七十八人住治上教化二年白日升天其後一年天師夫人復升天後三十年趙昇王長復得白日升天治前有巴西大水山有一樹桃三年一花五年一實懸樹高七十丈下無底之谷唯趙昇乃自擲取得桃子餘者無能取之治應胃宿有人形師人發之治王五十年又云雲臺治山中有玉女乘白鶴仙人乘白鹿又有仙師來迎天師白日升天萬民盡見之一云此天柱山也在雲臺治前有立碑處

雲臺治中錄曰施存魯人夫子弟子學大丹之道三百年十鍊不成唯得變化之術後遇張申爲雲臺治官常懸一壺如五升器大變化爲天地中有日月如世間夜宿其內自號壺天人謂曰壺公因之得道在治中

第二濜口治

山在漢中郡江陽縣去成都二千九百二十里陳安世於此山上學道得仙安世京兆人也漢中水過其前山一名平元山西有長山東有流海帝王所住有青龍門治應昴宿俗人發之治王五百年

第三後城山治

在漢州什邡縣昔晏子然於此山上學仙得道左有大水後有重山山有神芝服之壽千歲一名黃陵山南有長山北有青龍東有松栢爲誌治應畢宿凡人發之治王八十年

第四公慕治

在漢州什邡縣去治一百里昔蘇子於此山學道得仙一名北逢仙山南有石坎北有懸流水治應觜宿病人發之治王七十年

第五平岡治

山在蜀州新津縣去成都一百里昔蜀郡人李阿於此山學道得仙白日升天治應參宿道士發之治王二十年北有二

重曹溪南有特山為誌

第六主簿山治

在邛州蒲江縣界去成都一百五十里蜀郡人王興於此學道得仙一名秋長山南有石室玉堂松栢生其前治應井宿徹人發之治王八十年

第七玉局治

在成都南門內以漢永壽元年正月七日太上老君乘白鹿張天師乘白鶴來至此坐局腳玉牀即名玉局治也治應鬼宿千丈大人發之治王三世

第八北邙山治

在東都洛陽縣梁水在治左務成子於此得道大黃出東穴泉南流治應柳宿仙聖發之治王六十年

玄都律第十六云治者性命魂之所屬也五嶽名山圖云陽平治屬金屬角星 鹿堂治金亢星 鶴鳴治木氐星 漓沅治土房星 葛璝治火心星 庚除治火尾星 秦中治水箕星 真多治金斗星

右八治是上品並是後漢漢安元年太上老君所立

昌利治土牛星 隸上治火女星 涌泉治木虛星 稠稉治火危星 北平治金室星 本竹治木壁星 蒙秦治火奎星 平蓋治土婁星

右八治是中品置如前云

雲臺治木胃星 濜口治木昴星 後城治土畢星 公慕治金觜星 平岡治水參

星主簿治金井星　玉局治水鬼星　北切治土柳星

右八治是下品置如前云

岡氏治水　星星　白石治金張星　鍾茂治水翼星　具山治土軫星　地圖云此

四治在京師東北

右此四治是張天師所加充前二十四治合成二十八治上

應二十八宿

平公治屬水配湧泉治　公慕治屬土配稠稉治　天台治屬土配本竹治　瀨鄉治屬金配昌

利治

稱領治屬金配雲臺治　代元治屬金配雲臺治　和里治屬火配隸上治　漓沅治屬金配昌

利治

右是天師更加此八治以配八品周布四海鎮國化人也

太眞科下卷所說云第一別治有四者

第一具山治　第二鍾茂治　第三白石治　第四岡

氏治

右四品在外名別治於內名備治備治足二十八也則與三

八別也

第二遊治有八者

第一吉陽治　第二平都治　第三河逢治　第四慈

母治　第五黃金治　第六太華治　第七青城治五符經作青城山　第八峨嵋治

右八品是遊治也

第三配治有八者

第一代元治　第二樽領治　第三瀨鄉治　第四天台治　第五公慕治　第六平公治　第七利里治

第八濔沅治

右八品是配治也

第四正治二十有四者

第一北切治　第二玉局治　第三主簿治　第四平岡治　第五公慕治　第六後城治　第七濜口治

第八雲臺治

右是下品八治也

第一平蓋治　第二蒙秦治　第三本竹治　第四稠稉治　第五北平治　第六湧泉治　第七隸上治

第八昌利治

右是中品八治也

第一眞多治　第二秦中治　第三庚除治　第四葛璝治　第五濔沅治　第六鶴鳴治　第七鹿堂治

第八陽平治

右是上品八治也

第五星宿治二十有八名上治一名內治又名大治又名正治是上皇元年七月七日無上玄老太上大道君所立上中下品

二十八宿要訣

第一角宿上治無極虛无无形下治陽平山

第二亢宿上治無極虛无自然下治鹿堂山

第三氐宿上治無極玄元無爲下治鶴鳴山 此三治主辰生

第四房宿上治虛白下治漓沅山

第五心宿上治洞白下治葛璝山 此二治主卯生

第六尾宿上治三一下治庚除山

第七箕宿上治三元下治秦中山 此二治主寅生

第八斗宿上治三五下治眞多山 此一治主丑生

上八品無上治之

第九牛宿上治九天下治昌利山

第十女宿上治五城下治隸上山 此合前三治主丑生

第十一虛宿上治元神下治湧泉山

第十二危宿上治丹田下治稠稉山 此二治主子生

第十三室宿上治常先下治北平山

第十四壁宿上治金梁下治本竹山 此二治主亥生

第十五奎宿上治六府下治蒙秦山

第十六婁宿上治太一君下治平蓋山

右中八品玄老治之

第十七胃宿上治五龍下治雲臺山 此合前三治主戌生

第十八昴宿上治隨天下治濜口山

第十九畢宿上治六丁下治後城山此二治主酉生

第二十觜宿上治十二辰下治公慕山

第二十一參宿上治還身下治平岡山此二治主申生

第二十二井宿上治拘神下治主簿山

第二十三鬼宿上治無形下治玉局山此非人所生

第二十四柳宿上治聚元下治北邙山此三治主未生

右下八品太上治之

太上漢安二年正月七日中時二十四治上八中八下八以應二十四氣付天師張道陵

第二十五星宿上治別形下治岡氏山

第二十六張宿上治保氣下治白石山此二治主午生

第二十七翼宿上治五玉下治鍾茂山

第二十八軫宿上治金堂下治具山此二治主未生

天師所立四治

天師以建安元年正月七日出下四治名備治合前二十八宿也星宿治隨天立歷運設教刼刼有受命爲天師者各各申明濟世度人以至太平太平君出更加有司隨其才德進位神仙

天師以漢安元年七月七日立四治付嗣師以備二十八宿

第一岡氏治在蘭武山應星宿

第二百石治在玄極山應張宿

第三具山治在飯陽山應翼宿

第四鍾茂治在元東山應軫宿此四治說與前大同小異

系師以太元二年正月七日立八品遊治

峨嵋治在蜀郡界青城治在蜀郡界黃金治在蜀郡界太華治在京兆郡界慈母治在城市山界河逢治在上黨郡界平都治在巴郡界吉陽治在蜀郡界

系師者嗣師子也諱魯於陽平山得尸解仙道又立一治名系師治但嗣師治井主簿是天師門下也又立一治今按玄都職治律第九云代元治平都治是巡遊治也是知峨嵋治等亦是遊治

稟生受命

宋張君房輯

稟受章

混元述稟篇曰夫人生於天地之間稟二氣之和冠萬物之首居最靈之位總五行之英參於三才與天地並德豈不貴乎內觀經云天地構精陰陽布化人受其生一月爲胞精血凝也二月爲胎形兆胚也三月陽神爲三魂動以生也四月陰靈爲七魄靜鎮形也五月五行分五藏以安神也六月六律定六府用滋靈也七月七精開竅通光明也八月八景神具降真靈也九

月宮室羅布以定精也十月氣足萬象成也元和哺飼時不停也太一居腦總衆神也司命處心納生氣也桃康住臍保精根也無英居左制三魂也白元居右拘七魄也所以周身神不空也易繫辭曰乾道成男坤道成女也

因緣經曰人始受身從虛無中來迴黃轉白構氣凝精承天順地合化陰陽一月爲胞鬱單天氣下洩身中二月爲胎無量壽天氣下洩身中三月魂具須延天氣下洩身中四月魄成寂然天氣下洩身中五月生藏不驕樂天氣下洩身中六月具六府化應聲天氣下洩身中七月明竅梵輔天氣下洩身中八月景附清明天氣下洩身中九月神降無愛天氣下洩身中天神一

萬八千身神一萬八千共三萬六千神氣具足十月而生在胞之時三元養育九氣布化歲星爲肝太白爲肺鎭星爲脾熒惑爲心辰星爲腎北斗七星開其七竅七星降七童子以衞其身七星之氣結爲一星在人頭上去頂三尺人爲善者其星光大而明爲惡者其星暗冥而小善積則福至惡積則災生星光墜滅其身死矣

生神章經曰人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形九月神布氣滿能聲十月神具九天稱慶太一執符帝君品命主錄勒籍司命定筭五帝監生聖母衞房天地神祇三界備守九天司馬在庭東向讀生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也人得還生人道濯形太陽驚天駭地貴亦難稱天眞地祇三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋也若能愛其形保其神貴其氣固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清與三氣合德九氣齊并反於此者自取死壞耳可不哀乎

眞文經曰人之生也頭圓象天足方法地髮爲星辰目爲日月眉爲北斗耳爲社稷口爲江河齒爲玉石四肢爲四時五藏法五行與天地合其體與道德齊其生大矣貴矣善保之焉昔天眞皇人於峨嵋山中告黃帝曰一人之身一國之象也胸腹之

位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶民也能知治身則知治國矣夫愛其民所以安其國悋其氣所以全其身民散則國亡氣竭則身死亡不可復存死不可復生至人消未生之患治未病之疾堅守之於無事之前不追之於既逝之後民難養而易散氣難保而易失審威德者保其理割嗜欲者保其炁得不勤哉得不成哉

太上九丹上化胎精中記

九丹上化之文太微帝君受於三天玉童乃上化九轉迴精凝神解散紫胞結節之根還精補胎靈鎮竅腸內充外逸九竅鮮明鍊髓易骨節節納眞其法高妙祕於九天金房玉室靈都之

宮依四極明科萬刼一傳自無玄名紫簡緣字上淸不得參聞有犯靈禁伐以神兵實修其道白日飛仙九天丈人告三天玉童曰天地交運二象含眞陰陽降炁上應九玄流丹九轉結炁爲精精化成神神變成人故人象天地氣法自然自然之氣皆九天之精化爲人身含胎養育九月氣盈九天氣普十月乃生其結胎受炁有吉有凶有壽有夭有短有長皆稟宿根結氣不純藏胃積滯六府敗傷形神不固體不受靈死氣入竅何由得存徒知修學不識此源今以相告一形之眞隨生解結哺養百神體自生光內府鮮明神安宮宅萬炁並仙子其祕之愼勿輕宣凡人受生結九丹上化於胞胎之中法九天之氣氣滿神具

便於胞囊之內自識其宿命知有本根轉輪因緣九天之氣化
成其身既覩陽道開廣三光而自忘其所生所由之因爾者皆
由胞根結滯盤固三關五府不理死氣塞門致靈關不發而忘
其因緣也若靈真託化含鍊瓊胎暫經紫戶運履人道挺秀白
然曜景覩靈便騰身九天非復結精受氣而為人也

凡人生稟九天之氣氣凝為精精化成丹丹變成人結胎含秀
法則自然假令七月生則十月胎受波羅答惒天之氣十一月
生則受梵迦摩夷天之氣十二月生則受梵輔天之氣正月生
則受化應聲天之氣二月生則受不驕樂天之氣三月生則受
寂然天之氣四月生則受須延天之氣五月生則受上上禪善

無量壽天之氣六月生則受鬱單無量天之氣

凡人從十月結胎至於六月則受九天之氣已滿至七月合十
月則天地氣盈受太陽之運而生也

凡修學之家仰希神仙當知鍊身於九丹解結於五神引氣於
本生滅根於三關九鍊十變百節開明斷絕胞結乃知本真既
知本真便成上仙學無此法五官不聰死氣不滅胃不受靈氣
離神遊赤子不歡宮宅空廢邪魔入身所以百痾從此而生死
不盡命痛乎何言凡陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽
交接二氣降精化神結胎上應九天九天之氣下布丹田與精
合凝結會命門要須九過是為九丹上化下凝以成於人一月

受氣二月受靈三月含變四月凝精五月體首具六月化成形七月神位布八月九孔明九月天氣普乃有音聲十月司命勒籍受命而生故人稟九天之氣降陰陽之精名曰九丹合成人身既得爲人便應返其本眞通理五藏解散胞根斷滅死氣自然成仙也

解胎十二結法

凡人生在胞胎之中皆稟九天之氣凝精以自成人也既生而胞中有十二結節盤固五內五內滯閼結不可解節不可滅故人之病由於節滯也人之命絕由於結固也兆能解結於胞中十二結節則求死亦不得也

胞上部有四結一結在泥丸中二結在口中三結在頰中四結在目中欲解上部四結當以本命日平旦入室燒香向西北九拜朝九天元父叩齒九通三呼元父諱訖迴向東南三拜三呼九天玄母諱　還向本命平坐閉眼思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入我身中泥丸之境

次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九炁無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六

玉女從東南來下入甲身中治面洞房之內思父母化爲青黃
二氣宛轉相沓竟於頭面之上畢叩齒九通微咒曰
甲受九靈之化結氣不純節滯盤固鎭塞靈門謹以本命上告
高晨元父玄母下映我身八景齊暉九天同眞共解上部四結
胞根迴靈鎭尸九孔結仙內胎鍊化九丹凝神變青爲赤二氣
纏綿壽同三光永享億年畢咽氣八十一過止
又思鬱單無量天王姓混諱霧霧羅衣九色無縫自然斑文之
裘頭戴耀精日圓治天無央玄臺紫尸之內乘九麟瓊輪侍玉
仙二十四人
次思上上禪善無量壽天王姓禊諱靄霧靄衣九色雲文之裘

頭戴暉精月光治天王國朱林七寶瓊臺乘十二玄龜飛青羽
蓋從上宮太仙玉童三十二人
次思須延天王姓澤諱霆靈羅衣九色三法雲文之裘頭戴天
元玉寶明冠治天玉京靈都宮乘九色飛鴻三素飛雲從素靈
玉女二十四人
次思三天眞王共下我身頭面之上化爲青紫黃三氣混沌如
雲之沓從口耳鼻孔之中而入直币一面便佪祝曰
三天天王九玄靈仙爲我上解頭面之關結化九丹自然降精
金門之上交合三眞之雲降流我身以成我神盪去死氣滅絕
胞根靈景鎭固棄諸凶患結結得解節節納眞玄光流布洞灌

幽泉言名九天反胎化仙內充外盈表裏成神畢仰咽氣九過
止
又思上部八景神童閉眼存腦神名覺元子字道都形長一寸
一分著白錦之衣頭戴三梁寶冠髮神名玄文華字道衡形長
二寸一分衣玄雲錦衣頭戴無極進賢之冠皮膚神名通衆仲
字道連形長一寸五分衣黃錦飛帬頭戴三氣寶天冠目神名
虛監生字道童形長三寸六分衣五色章衣頭戴通天之冠頂
髓神名靈謨蓋字道周形長五寸衣白錦素帬頭戴三梁寶冠
膂神名益歷輔字道柱形長三寸五分衣白玉柔衣頭戴玄元
寶冠鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分衣青黃素錦飛帬

頭戴遠遊之冠舌神名始梁峙字道岐形長七寸著絳錦飛帬
頭戴進賢之冠八景都竟並如嬰兒之形一合在面部之上各
安其所乃叩齒八通微祝曰
上景一部八神合眞結氣九丹化成我身千乘萬騎如雲散煙
降匝頭面施靈布神上解結節中滅胞根下降固滯通理三關
八景翼體與靈同年帝君玄母曲迴高晨降我玉華停我落鮮
返容朱顏面化金仙變景逐電逕造日門仰咽八氣都止便服
上化九丹陽靈之符
胞中部有四結一結在五藏中二結在太倉中三結在大腸中
四結在小腸中兆欲解中部四結以本命之日正午時入室燒

香向西北九拜朝元父三呼元父諱轉東南三拜朝玄母三呼
玄母諱還向行年上平坐叩齒九通閉目思元父身長九寸九
分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九
天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從
十二飛龍二十四仙人從西北來下入某身中五藏之內
次又思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬
頭戴紫元玄黃寶冠居九氣無極之上瓊林七映丹房玉寶洞
元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十
六玉女從東南下來入我五藏之中思父母化為青黃二氣混
沌如日之圓映照五藏光耀內外便仰祝曰

父靈母精二氣齊并九丹凝化結胎紫瓊稟景太微命統九靈
帝君敷神流眞灌生五藏結絡六府洞清胃管開聰九竅朗明
宿節散滅新胎更榮變景鍊髓冠帶九星三暉翼部飛入帝庭
畢咽四十五氣止
又思寂然天王姓津諱霝𩃆衣七色龍文通光之裘頭戴陰精
夜光治天朱宮瓊臺之上乘八景飛輪從玉仙十二人
次思不驕樂天王姓凝諱霣霍霌衣九色飛霜雲文斑裘頭戴
青華歲星玄精治天元宮映丹之房九層玉臺乘白鹿丹霞之
輿從上宮玉仙三十六人
次思化應聲天王姓輝諱𩆷𩆨衣九色流光耀雲錦裘頭戴白

光太白精治天瓊林上宮朱映之房乘飛鳳遊霄紫輪從太黃
玉仙三十六人思三天眞王共下入我身五藏之內化爲赤白
皂三色之炁混沌如雲之煙從心孔而入直帀五內便微祝曰
九丹凝靈三氣結纏玄眞充降內外明鮮太倉開通腸胃結仙
斷滅節莖散除宿根三合成契九化凝神迴精玉胞以成我身
九色玄黃流精灌津盪洗積滯內無滓塵華條合秀種植靈根
孔孔洞明節節冷然骨化景飛上升紫天畢仰咽九氣止
又思中部八景神童閉目存呼喉神名百流放字道通形長八
寸八分著九色章衣戴平天紫晨之冠肺神名素靈生字道平
形長八寸一分著白錦飛雲之衣頭戴九元寶冠心神名煥陽

昌字道名形長九寸著絳章單衣頭戴玉晨寶天冠肝神名開
君童字道青形長七寸衣飛青羽帬頭戴三梁之冠膽神名龍
德拘字道放形長三寸六分衣青黃綠三色之帬頭戴無極進
賢之冠左腎神名春元眞字道卿形長三寸七分著五色變光
之帬頭戴遠遊之冠右腎神名象地無字道生形長三寸五分
衣白錦單衣頭戴三氣寶光之冠脾神名寶元全字道騫形長
七寸三分著黃錦飛帬頭戴紫晨之冠八景都竟並如嬰兒之
形一合在五藏之內各安其所仍叩齒八通仰祝曰
中部八景上變九迴化精玉胞結氣紫微鍊魂固魄萬神總歸
帝君解結九孔散開玄母降靈節節納暉內充外盈華光無冥

得與八景合輦同飛本命告使如兆所迴運我上升披覩靈扉
畢仰咽八氣止便服胎精錬神之符
胞下部有四結一結在膀胱中二結在陰中三結在後門中四
結在兩足中兆欲解下部四結以本命日夜半子時生氣始入
室燒香向西北九拜朝元父三呼元父諱轉向東南三拜朝玄
母三呼玄母諱還向太歲上平坐叩齒九通閉目思元父身長
九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之
冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞
飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入某身中五藏膀
胱之內

次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭
戴紫元玄黃寶冠居九炁無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元
之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六
玉女從東南來入我膀胱之內下至兩脚即思父母化爲青黃
二炁混沌如日圓映照一身光耀內外便仰祝曰
陰陽交泰二炁洞明上化玄丹下轉黃精含胎變化體無常形
帝君監映九孔納靈十二部結散滅黃庭八景經絡胃結紫瓊
三魂被錬七魄安寧萬神保鎮內外齊平三部八景與我俱生
運我飛升上造玉清畢咽二十四炁止
又思梵輔天王姓精諱霧雲霹衣九色流雲飛晨之裘頭戴流

丹絳寶煐星玄精治天南上七映之宮乘流霞丹霄瓊輿羽蓋
從上宮玉仙十二人
次思梵摩迦夷天王姓玄諱凝霝衣九色元鳳飛雲之裘頭戴
玄晨辰星流精治天九玄鳳城紫瓊玉臺乘白麟素雲飛輪從
太華仙童三十二人
次思波梨答惒天王姓王諱靈霈衣九色無縫玄雲寶裘頭戴
無極流黃鎮星飛精治天㠁寶玉京大有妙宮九曲之房乘五
色雲輿從太玄玉童十二人思三天眞王共下降我身治膀胱
之中下至兩足化爲紫綠碧三色之炁混沌如雲霧從陰中而
入流布膀胱後門兩足之中內外映照便祝曰

三天育胎九氣結神上化玄丹下轉變仙一象交降以成我身
六胃瓊秀九府納眞十二結節各各絕根盪除穢炁五靈敷陳
玄毋吐精鍊化光鮮金仙翼靈玉華結篇記名青宮長保帝晨
畢仰咽九炁止
又思下部八景神童閉目存呼胃神名同朱育字道展形長七
寸衣黃錦飛帬頭戴平天紫晨之冠窮腸中神名兆滕康字道
還形長二寸四分衣絳章單衣頭戴三梁之冠大小腸中神名
蓬送留字道廚形長二寸一分衣黃絳飛帬頭戴玉晨寶天冠
胴中神名受亨勃字道靈形長九寸一分衣九色章衣頭戴飛
晨玉冠胴腸中神名廣瑛宅字道仲形長五寸衣白錦飛帬頭

戴無極進賢之冠兩脅神名辟假馬字道成形長四寸一分衣赤白二色之帬頭戴九元寶冠左陰右陽中神名扶流起字道圭形長二寸三分衣靑黃白三色之帬頭戴遠遊之冠右陰左陽中神名苞表明字道生形長二寸三分衣靑黃白三色之帬頭戴三梁之冠存八景都畢並如嬰兒之狀各安所在千乘萬騎帀布在我陰中膀胱後門兩足之中仍叩齒八通仰祝曰

下部八景散神飛仙含元育炁鍊胎紫煙太一元父玄母交纏二精流灌含養內眞帝君定籍司命攺年節結已散九孔已鮮魂魄保固總攝萬神與我同升俱造玉晨畢仰咽液八過止

又思道一內神名逮無馬字道極生形長二寸五分衣紫文明

光錦帬頭戴無極進賢之冠在兆臍下丹田之中總統三部二十四眞叩齒三十六通微祝曰

玄上大神總領無外安鎭幽谷流精紫蓋衆眞侍靈三部交衞帝君映席玄母歡泰九元同符司命延邁三晨齊暉與眞結帶畢仰咽二十四炁都止便服三關十二結胞胎內符符在本經

上部四結固人泥丸落人華容夭人生魂中部四結合凶爲羣盤固大倉廷人遊魂來妖通姦景夢不專下部四結結人後門遏人九孔斷人命根帝君告靈九天玉文消解結節滅諸根源

帝一混合三五立成法

夫人者受生於天魂經成於元靈轉輪九炁挺生太一開闢二道積神幽宮所以玄液七纏流津敷澤日月映其六虛口目運其神氣雲行雨施德擬天地胞胎內匠五因來具立人之道其如此也五因者是五神也三道者是三眞也夫五神天之魂三眞道之縣九天之胎太一之源日月天之道玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神氣天之化元靈帝之變凡此言九天者乃混合帝君之變變而化之是謂九宮九宮混變而同一矣若兆欲修已來生當從所生之宗所生之宗謂元父玄母也元父主炁化理帝先玄母主精變結胞胎精氣相成如陰陽相生雲

行雨施兆已道合無名數起三五兆始稟形七九既帀兆體乃成和合三五七九洞眞帝象之先當須鑿天皇之功九變爲靈功成人體體與神幷神去則死神守則生是以三元爲道之始帝君爲道之根太一爲道之變九天爲道之神九宮爲道之宅玄液爲道之津可以照鏡三田以致神仙朝適六合夕守泥丸堅執胎精心中常歡學道之子須此爲緣見是經者始可與言存念太一混合帝先雄雌守神灌流澔清常使九天元炁則合九成也夫洞其要也則一體常存津血自生雄鎮命戶雌守神室太一無離與天同時故太上隱符曰存其雄守其雌乃天地不能殄也既存之焉則五神守宅五藏生華靈棲絳宮帝鎮泥

丸百神堅固胎塞命門久則三一之神夕見太一帝先晨降並見形於子之寢處也子當清潔齋戒斷絕外事杜塞邪逕節諸人物罕為循詣精心在一晨夕循道孜孜不替沐浴五香別靜一室燒香左右以期真炁太一之道尤忌血腥臭臊殗穢之氣若泣淚墮落則帝君悲擾哭聲發口則太一凝結故九氣止而不變三一悲而不攝九炁不變則三一亦結結滯日積生氣泄出而故炁運入故炁運入將病將死之始也是以真人謂哭者為死絕之聲謂泣涕為漏精之津可不慎避之哉若一見死尸及積日哀哭者則帝君獲罪謫於太上太一受考譴於玄虛也將來三年子將亡矣諸不受太一之道者自不得同之於學生

也所以至忌屍哭殗穢憂淚之感以為太一帝君之精思也又不得見死屍自受書之後若見四十九屍者皆不得長生必中道絕命也若見二十四屍者則當塹過太陰然後超仙以為死屍之形既晒於兩眼屍穢之氣亦滯纏於人思所存記於絳宮絳宮所識雖忌猶存宜塹歸身顯屍塞思記之眼故也子厚慎之哉見血屍喪殗穢哀泣哭涕皆太一之至忌也若恒齋戒則存易感精誠立會太一鎮命歡欣混合行之二十八年白日升晨此真人迴老反嬰之道也

存三一守太一精洞房會帝君則化生九靈於子形中輔子之神明成子之真仙保子之長生固子之胎魂也自元无英桃君

司命太一混合五神捧籍列符五神各有所主混合九變三五洞化於是三宮鎮真百節受靈帝君寶籍宿命無傾周旋虛煙啟通玄精二十四真忽然化生上開上元下開八冥左朝六甲右使六丁玉華引日太一并形千乘萬騎舉身登晨白日升天真人修是太一之道者皆得三天之舉故曰舉身登晨白日升天以雞鳴時晨登空無皆之中到于三天之上日之正中為白日雞之始鳴為登晨是以存太一混合多用雞鳴及生氣時也九天九宮中有九神是謂天皇九魂變成九氣化為九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中

則三五帝君二曰三一丹田神又五者符籍之神太一公子白元司命桃康君是也合而名為三五三五各有宮室若三真安在其宮五神上見帝君帝君左有元老丈人右有玄一老君此則無極之中所謂九君上一則真一也九君所謂天之魂自然成真之子也知精存九君深思三真必能以兆一體周旋三五之中反覆七九之裏使天帝之靈魂常治在兆已五神奉籍周而復始必將白日登度何但不死而已

高上神霄經曰魂生無中布在九宮道出八極常遊絳宮三宮合化是為紫房紫房所在先由明堂兆能知之當開金門金門洞房內也又曰混而合之出入帝方三五合一必成仙王此謂

洞台之時三眞五神之道也帝方太淸域也故大洞眞經中爲曰二老在左右方帝魂不可不分三九變其上下太一立其中根五神乘我生籍司命塞我死門九宮合而爲一六合惣而內眞也此言謂分別其宮室混合其變化此道是太上寶行長生根本立人之帝先爲道之元始生府之仙宗帝籍之祕章洞眞之奇妙九宮之要經也

九眞中經天上飛文

太上曰夫人生結精積氣受胎歛血所以凝骨吐津散布流液忽爾而立悅爾而成罔爾而具脫爾而生於是乃九神來入五藏玄生父母唯知生育之始而不覺神適其間也入體有尊神

其居無常展轉榮輸流注元津此神外來內結以立一身非如三魂七魄是積靈受氣生於父母者也尊神有九宮名號曰九眞君分化上下轉形萬道子能修之則出水入火五藏自生長齋隱栖以存其眞此文一名九眞中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號書故一耳

第一眞法平旦大神在心內號曰天精君平旦接手於兩膝上閉氣瞑目內視存天精君坐在心中使大神口出紫氣以繞心外九重畢因叩齒九下咽液九過祝曰

天精大君來見心中身披朱衣頭巾丹冠左佩神書右帶虎文口吐紫華養心凝魂赤藏自生得爲飛仙

第二眞法辰時大神分形盡百骨中號曰堅玉君辰時接手兩膝上閉氣瞑目內視存堅玉君入坐一身諸百骨中使口出白炁吐以繞骨九重畢因叩齒九下咽液九過祝曰

堅玉大君來入骨中身披素衣頭巾白冠左佩龍書右帶金眞口吐白炁固骨凝蘇白骨不朽筋亦不泯百節生華使我飛仙

第三眞法巳時大神分形盡流入諸精血中號曰元生君巳時接手兩膝上閉氣瞑目內視存元生君周游一身血脈精液之中使口吐黃氣以纏孔脈外九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

元生大君周灌血軀身披黃衣頭巾紫元左佩虎籙右帶龍書

口吐黃津固血塡虛精盈液溢九靈俱居使我飛仙天地同符

第四眞法午時大神在肝中號曰青明君午時接手於兩膝上閉氣瞑目內視存青明大君入坐肝內使口吐青炁以繞肝九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

青明大君來入我肝身披青衣頭巾翠冠左佩虎章右帶龍文口吐青氣養肝導神青藏自生上爲天仙太一護精抱魄檢魂

第五眞法未時大神在脾中號曰養光君未時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存養光君入坐脾中使口吐綠炁以繞脾九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

養光大神來入脾中身披綠衣頭巾蓮冠左佩玉鈴右帶威神

口吐綠華養脾灌魂黃藏自生上爲眞人

第六眞法申時大神在肺中號曰白元君申時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存白元君入坐肺中使口吐五色炁以繞肺九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

白元大君來坐肺中身披龍衣黃晨華冠左把皇籍右執靈篇左佩玄書右帶虎文口吐五氣理肺和津白藏自生飛仙紫門

第七眞法酉時大神分坐散形在兩腎中號曰玄陽君酉時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存玄陽君入形並坐兩腎中使口吐蒼氣以繞腎九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

玄陽大君入坐腎中身披紫衣頭巾扶晨左佩龍符右帶鳳文口吐蒼華灌腎靈根黑藏自生身爲飛仙北登玄闕遊行天關

第八眞法戌亥時大神在膽中號曰合景君戌亥時接手於兩膝上閉氣瞑目內視存合景君入坐於膽中使口吐五色炁繞膽九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

合景大神來坐膽中身披錦衣頭戴紫冠左佩神光右帶玉眞口吐五氣養膽强魂和情實血理液固身使我上昇得爲飛仙

第九眞法子時大神在頭洞房之中號曰無英公子時平坐接手於兩膝上閉氣瞑目內視存無英君坐在明堂之內洞房之中使口吐紫炁繞頭九重畢又使吐紫炁繞兩目內外九重畢又吐紫炁繞舌九重畢又使吐紫氣繞齒九重畢凡四

九三十六繞氣使都畢叩齒三十六下咽液三十六過祝曰
無英大君三元上神鎮守洞房宮在泥丸黃闕金室化爲九眞龍衣鳳帔紫翠青帽手把眞精頭巾華冠左佩玉映右帶虎文下坐日月口吐紫煙周氣齒舌朝溉明辰出丹入虛呼魄召魂凝精堅胎六合長歡上登太微得補眞宮一

右九眞之道畢矣則泥丸鎮塞目童虞一存五藏自生血脈保津若暫入太陰身經三官者則九眞召魂太一守骸三元護炁太上攝魂骨肉不朽五藏不殞能死能生能陰能陽出虛入無天地俱生是道士精靜營形感致九眞之氣應也三元飛精以盈虛太一抱我尸而反質微乎微乎深哉深哉閉氣使極吐氣使微妙出虛入無令其綿綿不自覺也

大洞迴風混合帝一之法

此法當六十日一行之耳皆須本命日用未中已前夜半已後二時隨意閉房自靜精心內觀凝神爽氣默然忘身存神念讀神名一周令守死關燒香左右令氣彌滿房室然後施行若身有病痛處皆當指呼其處神使治之也

迴風混合爲帝一之道以本命之日若不知本命當用甲子日也坐臥任意在所便安心密讀神名曰太微小童干景精字會元子一名三矜交一名對帝眞恒守我舌本之下血液之府小童口出赤氣繞我一身舌本是死氣之門童子嚴固守之使生

血氣上凝泥丸泥丸堅明百神方正
太一尊神號務猶收字歸會昌一名解明一名寄頻恒守我玉
枕之下泥丸後戸是死氣之門太一嚴固守之使泥丸入於眞
氣七世父母受仰玄之更生上籍玉皇重華萬霄
帝君延凌梵字履昌靈一名七神一名神丈人恒守我兩眉中
間紫戸之外宮紫戸之外宮是死氣之門帝君嚴固守之使華
蓋入眉間升紫房七世父母罪解而福衝上登帝宮
左無英公子玄元叔字合符子一名元素君一名神公子恒守
我左腋之下肝之後戸肝之後戸是死氣之門神公子嚴固守
之使左腋有玉光引神明入眼睛

右白元洞陽君鬱靈標字玄夷絕一名朱精一名啟成恒守我
右腋之下肺之後戸肺之後戸是死氣之門白元君嚴固守之
使右腋有金光引神明入六氣之宮七世反胎生一身登玉房
中央司命丈人君理明初字玄度卿一名神宗一名神靈華恒
守我絳宮心房之中四孔之戸四孔之戸是死氣之門司命丈
人君嚴固守之使心中得其眞理絳宮生五色華司命丈人口
吐紫雲氣洞溢我五藏內
命門桃君孩道康字合精延一名命王一名胞根恒守我臍中
之關命門外宮命門外宮是死氣之門桃君孩道康嚴固守之
使臍中徘徊黃雲盈溢三命生根胞結解泄令我七祖父母無

閡累殃宿罪無滯世世度脫上生天帝宮
泥丸天帝君上一赤子玄凝天字三元先一名伯無上一名伯
史華恒守我泥丸中九孔之戶九孔之戶是死氣之門上一天
帝君嚴固守之使泥丸玉堅金耀映眞體生寶光九孔受靈令
我七祖父母世世安甯解脫宿罪共登上淸
絳宮心丹田宮中一元丹皇君神運珠字子南丹一名生上伯
一名央雲拘恒守我項中之大椎骨首之戶骨首之戶是死氣
之門中一丹皇君神運珠嚴固守之使百骨受眞氣大椎有日
光七祖父母獲自然之生道登仙南極宮
命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名嬰兒胎一名伯史

原恒守我兩腎間車軸下戶車軸下戶是死氣之門黃庭元王
嚴固守之使百血結凝神氣不散拔出地戶超度八難
泥丸九眞名帝昌上皇字先靈元宗恒守我口之四際口之四
際是死氣之門帝昌上皇嚴固守之使精氣入故氣出神光隨
身放光萬丈七世父母罪脫禍除生帝君玉房中
膽中八眞名含景君字北臺玄精恒守我背之中骨之下節中
骨之下節是死氣之門含景君嚴固守之使背骨受生氣下節
孔常閉邪氣不干眞光映形
兩腎七眞名玄陽君字冥光先生恒守我背窮骨地戶窮骨地
戶是死氣之門玄陽君嚴固守之使地戶伏生氣窮骨受神液

六津調滿生根深密

肺中六眞名上元素玉君字梁南中童子恒守我頸外十二關之梁十二關之梁是死氣之門上元素玉君嚴固守之使上帝玉華映神間之下玉晨之氣入丹元之宮七世父母解散結滯受生太上之鄉

脾中五眞名養光君字太昌子恒守我喉內極根之戶喉內極根之戶是死氣之門養光君嚴固守之使玉光金眞照洞喉根太帝神氣來往三宮之中

肝中四眞名青明君字明輪童子恒守我胃管之戶膏膜之下膏膜之下是死氣之門青明君嚴固守之使三素之氣生華五停之神侍衞出入玉液之津灌澤胃管

精血三眞名元生君字黃甯子玄衍守我鼻兩孔之下源兩孔之下源是死氣之門元生君嚴固守之使精神宣暢於百節血液盈滿於千關萬靈之氣輔護太一之魂保身

骨節二眞名堅玉君字凝羽珠恒守我太倉之府五腸之口五腸之口是死氣之門堅玉君嚴固守之使黃庭香潔三尸滅絕中元之氣常滿帝皇之光鬱鬱上衝泥丸敷散筋骨

心中一眞名天精液君字飛生上英恒守我胸中四極之口四極之口是死氣之門天精液君嚴固守之使五藏生華四關受眞紫液流於胸中絳氣結於百神上升玉天羽衣虎帬

九元之眞男名拘制字三陽恒守我左耳之下伏晨之戸伏晨之戸是死氣之門拘制三陽嚴固守之使天聰發徹幽谷鮮明眞氣雲行往來泥丸

皇一之魂女名上歸字帝子恒守我右耳之下伏晨之戸伏晨之戸是死氣之門上歸帝子嚴固守之使幽明之光上朗泥丸太无之音獨樂一身玄金雲鈞流徹太和

紫素左元君名翳鬱無刃字安來上恒守我頭面之境使萬邪不侵千精滅亡又使紫雲衛於泥丸太素塡於鼻孔景雲被於口齒玉林聚於髮膚散七世之積尸解七祖之罪仇上生天帝堂反眞更受胎

黄素中元君名圓華黄刃字太張上恒守我胸腹之境使鬼魔伏制三尸滅形又使黄雲散於支體金液充於太倉晨景之暉上華太眞之氣運光七世父母罪解受胎更生南宮

白素右元君名啟明簫刃字金門上恒守我下關之境從小腹至脚底使三積宿穢無滯地尸土鬼沈滅又使明玉之液上陶於陰極神素金烝逆充於兩髖髀受九靈之潤脚生玄重之雲累祖解於冥罪七世散於禍根更生入南宮上晏入帝軒

日中司命君名接生守我左手月中桃君名方盈守我右手左目童子名飛雲右目童子名晨嬰脇部童子名素明皆各守我兩目之童子備華蓋之上精五神固於五關暐光充於太明魔

氣不入百會受靈
胎中一元白炁君名務玄子字育尙生太一精魂名玄歸子字
盛昌凡二神共守我五藏之上結喉之本尸結喉之本戶是死
氣之門二神固密守之使三華之氣入帝一之府九明之津生
六胎之下七玄散禍七祖解結身登眞堂併列太一
結中青炁君名案延昌字合和嬰兒君精魂名保谷童字明天
凡二神共守我五藏之下大胃之上口大胃之上口是死氣之
門二神固密守之使金液流匝玉華映魂神飴溢於窮腸帝氣
充於九闕七祖披釋於玄憂受更胎於玄仙上解業結下脫胞
根

節中黑炁君名斌來生字精上門帝眞精魂名幽臺生字灌上
生凡二神共守我九腸之口伏源之下伏源之下是死氣之門
二神固密守之使太上之炁布散腹內太一之神迴行百骨體
有玉光面保金澤七祖父母得解冥罪累業之先世世解結上
生帝房又保飈室
胞中黃炁君名祖明車字神無極天帝精魂名理維藏字法珠
凡二神共守我小腹之內二孔之本二孔之本是死氣之門二
神固密守之使日月之根生於二戶之下五帝之炁充於極陰
之室精華盈滿五液塡溢七祖父母反胎宿對之殃解結上生
南宮神仙受炁

血中赤炁君名混離子字叔火堅司命精魂名發細子字慶玄
凡二神共守我百關之血絶節之下絶節之下是死氣之門二
神固密守之使五常之液盈於六府靈潤玉澤充於血肉絶節
不空地門塡塞七祖結散更生南極我得玉仙合道保德
上玄元父君名高同生字左迴明下玄玄母名叔火王字右迴
光帝皇太一名重冥空字幽寥無九帝尊神名日明眞字眾帝
生太常精魂名楊堂王字八靈天帝九關魂名錄迴道字絶冥
天紀帝魂名照無阿字廣神凡七神守我本命之根本命之根
胞胎大結常令胞囊玉清開明七祖反胎我命恒生三天同符
上與日并

右我之死門三十九處太上尊神皆已守備之使口銜日光
手執月明照我死門使我長生我體常生讀大洞眞經金音
仰充上入太無庭解結散禍拔脫七祖靈反胎會南宮世世
自玉名三塗滅根輪轉上清
三素老君名牢張上字神生道正一左仙仲成子一名帝賓字
四華正一右仙曲文子一名光堅字靈和守我鼻下人中
中央玄一老子林靈天字靈時道守我陰莖之端北方黑帝保
成昌字北代守我膀胱中西方白帝彰安幸字西華守我陰囊
中南方赤帝長來覺字南和守我口舌中東方青帝彫梁際字
清平守我五藏外凡五帝一老左右仙衞衞本命守我身祖宗

解考禍祚七玄世世解結散除胞根胎精血光金液玉泉上生
南宮以爲帝賓我入八景迴駕瓊輪仰升九天白日飛仙
帝卿名肇勒精字中玄生一名起非一名常扶絳宮中一名卿
中光堅字四化靈一名幽車伯一名董史華黃庭下弼卿名緑
上明字谷下玄一名奉申伯一名奉光生凡三帝卿神衞我入
帝一室保我本命於九天錄存祝名都畢更閉兩目存此百神
變成白氣如白煙之狀從玄虛中來入我口中鬱鬱良久覺見
白炁下從下部孔中出又從玉莖孔中出又覺白炁從兩腳底
兩手心中並出並冠繞一軀上下手足混合一身與白炁同煙
上下不相見良久白炁忽復變色成紫雲鬱鬱又從我口中入

頭中及至五藏之間充滿腹內良久紫雲又從兩足底兩掌心
大孔玉莖孔中出冠繞一軀鬱鬱氣上下與紫雲相合不相見也
須臾存紫雲之氣充滿左右及一室之內又存見口中出風炁
之扇紫雲之煙紫雲之煙乃迴轉更纏繞忽成一眞人男形也
如始生之狀長四寸號曰大洞帝一尊君名父甯在字合母精
是守死關之衆神徊風混化共成此帝一之尊君也又存此尊
君來入我口中舌下又從舌下徑上升紫房六合宮平坐外向
尊君左手把兆五符右手把兆五籍尊君口之左邊有日光徑
九分尊君口之右邊有月光徑一寸尊君口吐迴風之炁吹此
日月之光日月之光鬱鬱然或白色或黃色合光炁下入兆五

藏六府百節一身之內洞徹朗然內外如白日之狀良久忘身

忽然事訖乃心祝曰

大洞帝一太素尊靈父甯母精二合雙成百眞一混一徊始生身結八煙變胎元嬰日月寶光洞我軀形太一在上上與帝幷泥丸保玉五藏華明長合日月手執洞經位爲仙公晨升上淸三十九章金符羽庭畢此是迴風混合帝一之道也萬變百化洞眞太一之法極盡於此矣

夕夕常存大洞帝一尊君在兆鼻下人中中央白日常存令在口內上齒之外鼻人中皮內上脣之裏上齒之外尊神形皆當向外坐立起居在意存之存尊君口中銜日光徑九分照明萬

之洞明兆身夫一者帝之眞一也一之所變歸一者也讀洞經時亦存帝一尊君在兆面前以尊神口對兆之口間令相向聽我讀洞經之音以散七世之結焉

帝一尊君名父甯在字合母精日夕常憶之勿忘辟萬邪滅千患除惡魔致神仙也若兆體中有疾痛不甯處急存帝一尊君令口吐日光白炁薰我痛疾卽愈帝一尊君形如始生之男不著衣服身長四寸耳所謂大洞胎始形之眞也

本命日常當讀大洞眞經三十九章一過能恒誦習之大吉也須得萬徧大限充畢乃得駕自然之雲乘八光之龍千乘萬騎白日升仙矣萬徧旣畢然後一歲一讀之耳上帝雲龍脫未來

迎者不過七百日中忽在人間卒至便升天矣兆當堅守雖一

混合五神精心迴風大會帝尊誦習洞經三十九章於是眞仙

之道畢矣雲龍之會審矣罪結之根散矣上祖獲福必矣兆勤

之矣

太微帝君太一造形紫元內二十四神回元經

太微帝君太一造形紫元內神二十四眞人混氣變生主仙上精散解胞結釋滯關元二十四神所命乃得除脫也兆能修存名字者則治鎮一身保守元精欲解節結之法當先祝之乃得開關耳此靈並是結氣之玄宗成體之具神運道雲霧帶生烟熖能致玉轝龍騎千萬列行同與一體白日登天此太一眞人二十四神存玄元帝君上清乘飈歘之道也常當安身靜心正氣爽形閉目內視忘體念神燒香盥練存神守眞髣髴三八藹聯玄英行之十八年太上命太微帝君太一五神化生混靈道君從二十四眞人千乘萬騎騁風攝雲呼吸流升白日造天存

神之道勿交非類深室避事栖精躡空心存目想微妙守冲靜魂安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不行消災散禍福慶不可勝紀先叩齒二十四通畢乃存思

腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正白

髮神名玄文華字道衡形長二寸一分色玄

皮膚神名通眾仲字道連形長一寸五分色黃

目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五色

頂髓神名靈謨蓋字道周形長五寸色白素衣

脊神名益歷輔字道柱形長三寸半白玉素衣

鼻神名冲龍玉字道微形長二寸五分青白黃色衣

舌神名始梁峙字道岐形長七寸正赤色
右一身上部八景神童名字先存之並如嬰兒之形髣髴在身
各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰
上景八神一合入身帝君玄母五神各陳舉形遁化流變適眞
千乘萬騎俱升帝晨白元無英道養太賓八靈翼體玉華銜煙
恍惚十周徑造日門
初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字令聲則出口
三部同爾
平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念之祝呼如上法高
上寶神明科經說曰叩齒之法左左相叩名曰扣天鐘右右相
叩名曰搥天磬中央上下相對相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡

不祥當扣天鐘三十過若經山辟邪威神大祝當搥天磬若存
思念道致眞招靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也故
凶惡而畏天鐘之響山神而懾天磬之動招神而肅天鼓之震
矣玄音有節希微內感不可以一概而求不可以偶然而合也
千章萬事皆當如此叩齒之道演矣鐘鼓之音別矣是以道數
不可乖錯法術不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有囂毀
之禍非冥冥之無貫也行冥貫之無序則道之不可成事之不
可驗良由求眞之途不得也履迹躡之造而多愆于世俗矣扣
天鐘三十過謂無他祝孤行此以除不祥耳若有所案行隨本

法叩齒之多少不必須扣三十過也
喉神名百流放字道通形長八寸八分九色衣
肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白
心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤
肝神名開君童字道青形長六寸色青黃
膽神名龍德拘字道放形長三寸六分色青黃綠
左腎神名春元眞字道卿形長三寸七分數變白赤青五色無常
右腎神名象地無字道生形長三寸五分色白或黑
脾神名寶元全字道鶱形長七寸三分色正黃

右一身中部八景神童名字次存之並如嬰兒之形皃在身各安其所訖叩齒八通咽液八過而微呪曰
中景八神四變九飛練魂正身明景同暉帝君解結胎練四歸上通玄母散靈步威得與八神合輦齊扉千乘萬騎上登太微
胃神名同來育字道展形長七寸色黃
窮腸中神名兆滕康字道還形長二寸四分黃赤色
大小腸中神名蓬送留字道厨形長二寸一分色赤黃
胴中神名受厚勃字道虛形長九寸一分九色衣
胸膈神名廣瑛宅字道仲形長五寸色白
兩脇神名辟假馬字道成形長四寸一分赤白色

左陰右陽神名扶流起字道圭形長二寸三分青黃白色在男存爲左陽在女存爲左陰

右陰左陽神名芭表明字道生形長二寸三分青黃白色在男存爲右陽在女存爲右陰

右一身下部八景神童名字後存之並如嬰兒之形皞皞在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

下景八神散形化靈紫煙鬱生含元守精太一元父帝君挺生七爽兔鶏司命記生魂魄以安五華育明千乘萬騎與我同昇先造太素北揖上清

道一內神名逮無馬字道極生形長一寸二分紫色男存曰道

一內神女存曰眞元中靈右一神極根之幽神守中之上靈也次又存之如嬰兒之狀安坐其所訖乃叩齒二十四通咽液二十四過而微祝曰

玄上內眞養形侍晨總紐攝綱九度八旋斗星內朗宮館九陳帝君合昌九道七咽出液內精和灌眾神五藏生華反老童顏千乘萬騎與我昇天上朝太陛高揖玉晨

右一身寶名內字化生之精神也不知此名則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則結節不解也結節不解必三魂失適上元內喪五老失明帝君乖疎也男存爲童子之神女存爲女子之神俱同一名字也

存二十四神當以夜半去枕平臥握固放體氣調而微微存息其身神安念帝君令㚖鬚居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐閉目握固兩膝上精存眾神祝行如法其平旦日中時存神自平坐而行之勿令有見之者矣皆內視臨閉目而存也月一日夜半存神訖又存兩目中有白炁如雞子大在面目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑒分明良久乃心祝曰

大明寶鏡分形散花鑒朗元神制卻萬魔飛行上清披雲巾羅役使千靈封山召河畢五日一行之所謂覆校內精檢斂五神者也常能行之災害不生而位登高仙

拂童之道使徹見帝君五神之法常以甲子之旬庚午日日中時取清水一升以一銖真丹投水中攪之左行三七過祝曰

玄流朱精生光八明身神眾列並來見形徹視萬里中達九靈帝君映童使我上清祝畢東向以洗目二七過恒行之者徹神萬神祝當徹言以水向月建洗目不常東向也

濟眾經

太上道君告普光真人曰五種烟熅聚而成體會其宿業因而受識輪轉其神有其生也因識受染流入惡緣處在昏衢居於闇界蔭蔽垢濁魔獄禁形長劫艱辛失於明性由是展轉迷波苦海中未有一人求出離者普光又問烟熅之理何處流來闇

界明性是誰爲主神之與識何處稟形識神是一爲復二耶是一不合二名是二各明何事爲善作惡不審是誰若神之所爲則神妙無方既曰無方則無過惡識爲惡者識當異神彼此罪罰何容累及何以扶我聞神尊所說道品中善惡兩業必由於神以是言之識有何罪臣之愚蒙實所不了伏惟哀愍有以教之則萬劫因緣一切咸荷

太上道君告普光曰五無相結乃有烟熅觸業生形因形能化性理和合是以爲物從識生變神乃爲用識之與神不一不異何以故法同源故體則是識五性相和用則爲神照於境智神若無識何所用智識若無神不能爲理譬猶荇菜而爲和羹五味相和何曾別異無菜則味不獨擅無神則識不爲用是以用神爲智味菜爲羹以此論之何曾有闇衆生執著是故無明悟則是明明無定處迷則爲闇闇豈殊方深愛爲獄形乃被拘無愛無受亦無所有譬如野外無人之鄉十二時神何曾有地牆垣既至屋宇斯成四方之神以效靈變故其屋宇諸神盡在衆生闇獄亦復如是神之來也不知所從神之去也不知所往惡業若成獄則爲業罪咎若盡亦不知無且智有大小神有尊卑見神則曰無方一切人應皆聖何以故同不同故普光眞人汝今當知明闇神識盡於此也

說眞父母

天尊言曰氣氣相續種種生緣善惡禍福各有命根非天非地亦又非人正由心也心由神也形非我有所以得生者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非我始生父母也眞父母不在此父母貴重尊高無上今所生父母我寄備因緣稟受養育之恩故以禮報而稱爲父母焉故我受形亦非我形也寄之爲屋宅因之爲營構以舍我也附之以爲形示之以有無故得道者無復有形也及無身神也夫身神並一則爲眞身歸於始生父母而成道也

九眞帝君九陰混合縱景萬化隱天訣

帝君九陰經曰欲變化分形隱淪八方匿軀藏影入室造冥來致萬物招制邪魅者當常齋修帝君九陰之精思也

北斗第一星中名太上宮宮中有帝君變隱逃元內妃名太一法恒字幸正扶著黃錦帔丹青飛帬頹雲髻

第二星中名中元宮宮中有帝君保胎化形內嬪名太一三氣字羅朱嬰著赤錦帔綠羽飛帬頹雲髻

第三星中名眞元宮宮中有帝君六遁七隱上元丹母名太一虛夷字仲雙兆著青錦帔繡羽華飛帬頹雲髻

第四星中名紐幽宮宮中有帝君匿景藏光中元內妃名太一七烈字橫單槃著紫錦帔黃華羽帬頹雲髻

第五星中名綱神宮宮中有帝君變體易景斗中大女名太一

彯書字疇邱蘭著朱錦帔紫青飛帬頹雲髻
第六星中名紀明宮宮中有帝君隱迹散眾斗中中女名太一
氣精字抱定陵著朱錦帔青繡飛帬頹雲髻
第七星中名關會宮宮中有帝君分景萬形斗中少女名太一
都墨字天凡著朱錦帔青華明羽帬頹雲髻
第八星中名帝席宮宮中有帝君化日月水火斗中高皇左夫
人名太一石啟珠字落茂華著紫錦帔繡羽飛丹帬頹雲髻
第九星中名上尊宮宮中有帝君化金石山河斗中高皇右夫
人名太一條字雲育玄著綠錦帔翠羽華帬頹雲髻
右九帝君九星斗中宮隱妃九陰名字若祝說之時但說位號
名字耳勿道著衣帔及頭髻下也子能知帝君九陰者升晨上
天位爲上清眞人兆在世終身不受哭泣災殃太陰之神衞從
萬靈之精拜謁分形散變混合天地此太陰九妃者乃帝君之
陰宮神也兆行道解結奉符上籍安魂制魄化生體神道烝延
精以求長生而不知帝妃之名字行九陰以混合者亦萬不得
仙也兩眉間卻入一寸爲明堂明堂正方一寸帝君太陰九妃
常居其中恒以月之偶日齋用生烝時燒香入別室坐臥任意
瞑目良久存帝君安坐在太極紫房中又存太一五神在六合
中又存北斗九星在心中又存太陰九妃在明堂中又存太微
童子干景精對立帝君前童子左手把五符右手把五籍又存

兆之形立童子後又存太陰九妃從明堂中上入太極紫房中
以次横列立兆後又存太一五神從六合中上入太極紫房中
以次横列立太陰九妃後都畢於是帝君衆神倏欻一合大變
共爲一八一人如嬰兒始生之狀名曰無常童子字變化左手
把九星頭戴日口銜月童子以日月九星之光映燻兆一身內
外洞徹自覺兆一身通赤如火之炎無復表裏表裏皆烱烱然
也此爲帝君太一九陰混合變化萬形也艮久畢叩齒二十四
通咽液九過乃微祝曰
洞天神光回曜紫清之陰九晨隱淪絕冥斗中夫人三女散形
神妃內化萬物立成電光雷激雲霧流零九變十化生丹起靑

太一九女合化混停無常縱遁淪虛館冥錦帔華袂紫羽飛帬
左佩隱符右帶虎文銜火戴斗手把絕幡傍麾八風四掣景雲
逍遙天綱化蕩七元薇伏山河巓回五辰日月塞暉列宿失眞
分形作百化軀入千在火爲火入林爲林居水爲水入山爲山
所求忽至所召已前倏欻適心盼目立臻千種萬物隨心所言
帝君在形太上玉晨無英同景四文白元永生天地保養我身
口有所道隨意化遷玉童奉侍玉華執巾神妃獻香四眞同軒
事事物物皆如我言畢